聖母行實

卷之

Vita B. V.is MARIAE

a P. Alph. Vagnoni, S.J.

高則聖先生譯述

聖母行實

領報堂藏板

遵教規凡譯經典諸書必三次看詳方允付梓茲並鐫訂
閱姓名于後

耶穌會中同學
龍華民
羅雅谷
湯若望
共訂

康熙三十三年歲次甲戌孟冬 京都 天主堂 重梓

聖母行實目錄說

茲聖母行實乃予友則聖高先生所譯書分三卷其一推聖母之所自生與譜其自幼至老歷年之行狀并附其遺室之靈異於卷之末其二借古今聖人之

言以著聖母之大德分爲十二端葢天主賚聖母之恩而舉之於萬民之上者如此其三述其聖跡亦分十端則係聖母賚人之恩萬分之一二也讀者於第一卷必發熱愛聖母之心於第二卷必發誠信聖母欽崇恐後之心於第三卷卽發冀望聖母主保之心夫愛信望三德乃事主事主母之本德而讀是書者悉得之然則是書固我等不可一日離者矣古聖有曰聖母之

行實奉教者之鏡也見之而不知所從以改其過崇其德者無之人可弗念哉書成或勸余一言弁諸首以寓讚美聖母之意余謂聖母奚庸余譽爲也譬之太陽然本體自光弗以人言加彰亦弗以人默加晦即欲昭其大德以示世人則諸聖人既已言之是書既已述之矣余何敢復贅乎謹次其目如左

遠西羅雅谷書

聖母行實卷之一

遠西耶穌會士　高一志　撰述
河東　段　衮
　　　韓　霖
星源　程廷瑞　仝修潤

總述

聖母者。乃造成天地萬物眞主降生爲人。所受孕之母也。行實多端。非頴舌能罄。茲特略表其氏族。及聖功之尤著者。先總述其大槩。而後分紀之。約爲三卷。俾從教諸士。知所景仰云。

納撒肋者。古如德亞國名郡也。自有天地以來。人類相傳。惟知欽崇一造物眞主。中有王裔。名若亞敬。妻名亞納。夫婦幼習正教。容於精脩。以其家貲均析爲三。一貢聖殿。一周窮乏。一留自給。由是恩惠廣及。爲衆感仰。苐居室多年。享諸順境。獨患無嗣。蓋世福鈌陷難全。類如此也。乃夫婦脩益加勤。惟祈天主寵賜胤嗣。又許即幸得嗣。必送聖殿。奉事天主。不敢背愿。未幾。一天神降來。示若亞敬云。天主大慈。憫爾。已允爾願。期年之內。爾妻當受娠產。一淑女。名瑪利亞。此女自母腹。遂備聖德。逮至年長。當受天主降孕于其童身。用捄萬民。爾宜慎保之。言訖。復告亞納。更叮嚀勿慮勿疑。惟堅篤其望。將必無負。遂辭去。夫婦各述神語。且信且感。時冬至前十有餘日。亞納受孕。此係古教紀述。眞確無可惑者。

凡受生者。當神形交合時。皆染始祖之病。所謂元罪也。一染此罪。則性禀劣弱。易就諸惡。難脩諸德。獨瑪利亞。豫蒙天主祐寵。免其夙染。始胎即含聖德。是以形神之潔。特超衆聖。其一生易進諸德。實本于此。蓋天主既寵之爲母。豈容纖疵點染。古今聖賢。萬口一辭。咸謂聖母與日爭光。與玉比潔。絕不受染元罪諒矣。

受孕九月後。于納撒肋誕生。匪但父母之樂。實係普世之

慶也。生八日。從國俗。立名。即依天神所稱瑪利亞稱之。至八十日。若亞敬及亞納夫婦。依古禮抱瑪利亞獻天主臺前。并獻所携禮物而返。自後弗敢私恤輕視。惟致力傾心。善其本躬。以率于神修。至滿三歲。慶酧前願。特赴日露撒冷國都大殿中。先以潔物。享祀天主。次謹告曰。斯小女。乃昔予夫婦懇切祈望。而幸卒獲者也。今滿三歲。弗敢忘主大恩。久留私室。以違前盟。恭獻臺前。望吾慈主惠納于斯。俾得終身服事。幸甚。再向司教者曰。是女也。上主允予夫婦之求而錫之。今復歸之義也。惟吾師以道德引而成之。則夙願畢矣。是時瑪利亞即一心向主。辭別父母。絕無繫念。蓋已立遠脫世情。欽崇天主之表矣。

于是司教者。一見瑪利亞。年雖甚幼。而儀容端飭。迥異凡女。即知中懷聖德。欣然居之童女之宮。宮立殿側。蓋容一國所寄童女。使之伏聽賢婦之訓。靜習女德。及笄遣歸。以禮嫁之。瑪利亞初入女宮。猛立高志。絕諸嬉笑稱態。惟容登聖殿。朝拜天主。靡渝。或入私室。潛自押心。嚴察其念其言。并其動靜。合宜與否。漸至默思天上之事。沉潛涵泳。洞徹聖道微奧。益加勤修。優造聖域。其見諸外。多聞寡言。謙巳尊衆。視女中懿行者。輙師事而法之。

長者有命。雖苦不辭。採取善言。踐行善行。衣素弗文。食粗弗飽。言遜弗傲。其動履端莊而不促急。其容色和婉而無煩憂。與同侶交。不但毀言妄語不設。即狎笑躁情不形。周旋中禮。無須臾失。且又時執卑役。遵命事長。顧病濟困。拯弱扶危。或勤事女紅不厭。以供祭祀。或恭玩經典罔怠。以益神糧。妙義會心。應存自警。則隨筆以紀之。偶偕同志。可與發明。則直揭所得以授之。總之起居表裏。隨地隨時。無不盡分合宜。蓋將弘肇聖業之基。自應若是其深且固也。乃天主恒加寵愛。每遣天神臨格。客為啓牖。倍其功德。日益精純。繇是同修女伴。衆競與

起而趨法恐後焉。然其德愈盛。其心愈虛。更求精進。未或少息。譬川潦集之益盈。而其就下益速也。

至十一歲。父母壽終。瑪利亞用其所遺禮葬既畢。乃益自勵。趨向至善。知天主所與時日。不可輕擲。因矢志精潔。絕却財色名三欲。誓不少染。蓋斯人雖有卓越之志。苟于三者一有迷惑。必不克前。故凡聖教中誓永修貞潔不渝者。必以瑪利亞為正鵠焉。

至十三歲。當世俗婚期。司教者以無父母。因與其戚屬代議嫁之。以繼其祖之後也。瑪利亞聞之。急辭曰。昔父母獻我于斯。終身奉事上主。吾承二親之意。誓守永潔。以

謝主恩。豈敢婚配焉。司教者欽服其言。未敢決。乃告請于天主。天主乃黙授厥旨。令瑪利亞同族公議所配之人。又遣天神示瑪利亞勿懼。主必保守爾貞。不致妨碍。茲衆所擇配。實係終身持潔之信士。天主不過俾爾僅成婚禮之迹。一則杜人世之嫌疑。一則障阻蠱惑之鬼魔。弗使明達天主降孕之道也。瑪利亞既獲主旨。卽順司教之命。歸于若瑟。若瑟葢王室之胄。亦自幼精修。不染世塵。茲乃伏領主命。恭迎聖女。居止祖室。並矢各守童貞。瑪利亞一入閨闥。益奮前修。若瑟亦感其盛德。心企躬從。斯固遂其相成之至願。而天主之所降諭益信矣。

居二載。時瑪利亞年十有五。天主降生屆期。先遣一天神朝報之。向前呼曰。亞物滿被額辣濟亞者。主與爾偕焉。女中爾爲讃美。瑪利亞驟聞其語。見其容。驚而且疑。天神復呼告曰。瑪利亞爾毋疑畏。幸獲天主福寵。將孕一子。名稱耶穌。此子乃大奇異。是必登皇祖達未德之位。而建無限之基業。實係天主賚畧降孕爾身。非世人比也。瑪利亞雖蒙聖諭。未達受孕何繇。恐損厥貞。謹對曰。吾矢志貞潔。永避人道。所云孕產。將如之何。天神曰。此全不繇乎人。惟繇天主全能耳。天主旣選爾爲其母。自

能庇爾。爾又何虞。且不覩爾姻依撒伯爾乎。平生羸弱無孕。至茲耋矣。乃蒙主佑。已受胎六閱月。仗天主福命。奚難孕乎。瑪利亞因信神語。對曰。主之婢女在茲。希惟致成于我。如爾之言。言訖。定心瞬息之間。天主第二位費略。因天主第三位斯彼利多三多之神用降其胎成孕。蓋斯彼利多三多。以其神用聚合瑪利亞腹中淨血。化成小軀。即賦之靈魂。用全人性。乃天主費略接合之于已位。而天主性亦全焉。此瑪利亞所繇得孕。而實稱天主之母也。

瑪利亞既受天主降孕。靜隱數日。感謝至恩。因憶天神所言依撒伯爾受孕之事。即偕若瑟往謁之。至門施禮稱賀。依撒伯爾遽覺所孕之子。自腹踴躍。因知天主降孕于瑪利亞有日矣。不勝欣喜。呼誦曰。女中爾惟讚美。爾胎子并爲讚美。我何人斯。敢當吾主之母遠來顧我。爾德崇峻已極。是宜天主實諾終不爾負。而眞福其必爾從。萬世之下。惟爾瞻仰不忘焉。瑪利亞聆此譽頌。益起謙恭。口約成章。告謝天主曰。吾神稱揚吾主。極悅喜于救我者。緣主俯憫婢之卑賤。將畀萬世讚頌我爲眞福。賜我奇恩。用彰聖榮。并厥聖名。莫大仁慈。恩施于敬畏之子孫。永世相繼。以厥臂顯厥能。滅人傲心。提人謙志。

福彼饑乏。空棄富飫。爾惟不忘意臘阨耳之小。終爾聖
慈。賜與其子。以踐所許于先祖亞巴郎及其後嗣于世
世之世。祝畢。依撒伯爾恭接入內。同居三月乃辭歸。
聖母自受聖孕。聖若瑟猶未知其故。但覺聖母之腹日起。
又明信其聖德純備。不敢疑問。躊躇弗慰。冀天主示之。
瑪利亞亦覺聖若瑟心懷憂疑。猶自謙抑。不敢輕泄。亦
惟乞天主解慰之。天主果鑒其誠。即發天神臨聖若瑟
之室。以其聖配受孕之神功。夢中曉示。若瑟恍然大悟。
益加敬順。嗣後事事伏役於聖母。頃刻不敢忽焉。迨聖
母胎臨九月。產期將近。會西國宗王以舊制令民各于
所屬原府報冊送京。時若瑟與聖母雖遇隆寒。道路修
遠。兼值貧窘。然以生民急公之分。不敢遑恤其私。即奉
令登程。二聖在途。備耐諸苦。難以殫述。冬至後三日抵
伯冷屬府城下。行旅充斥。無復餘次。姑就道傍一廢廬
寓焉。是夜之半。產期已迫。聖母乃就靜隅。默肅祈主。毫
無苦難。遂誕聖子。譬之日光進出于玻璃。而玻璃如
故也。是則聖母雖產。猶然處子。豈非終古絕無僅有一
大聖事哉。聖母初視其子。不免色寒。心爲之動。輒裹以
舊褐。權置于傍之馬槽。先盡臣禮拜之。繼用母情懷之。
時若瑟目擊聖誕之奇。亦恪敬供事罔怠。乃于誕生之

八日。從古規行割損禮。卽以天上所賦名耶穌稱之。耶穌者譯言捄世也。以是知捄世之功。其托根于苦與貧者固若此。又越數日。有東國王者三人。見天際有異星浮空。其光絕大。適符古經所紀大主降生之兆。于是三王各離本國。各乘駱駝。望星而至。會于伯冷府城。朝拜降生新主。各出方物。曰黃金。曰乳香。曰沒藥。貢之。咸述異兆。俯拜稱頌。聖母接見。不勝愉悅。卽默自膺。恒以自慰也。三王仰奉聖母聖德。多領慈訓。及獲見造物眞主。釋除諸疑。久之方辭歸國。

于是聖母從聖教規。居靜四十日。然後抱所生子。獻天主臺前。正登殿。逢一聖士名西默盎。一聖女名亞納者。各有默感。來迎吾主。遂懷抱頌讚之。旣而泣謂聖母曰。斯子眞捄世者。然如正鵠。爲世衆所共射。將來亦刺爾心。聖母聞言。銘刻五內。叩謝再三。旋懷耶穌同若瑟還家。居未久。有大患將至。主命天神以夢示若瑟言。如德亞國君。名赫羅得者。傳聞誕生新主。恐致篡竊。下令伯冷府界內。凡二歲以下新生之男。將盡殺之。宜急奔他方焉。若瑟卽順命。夜起束裝。偕聖母抱耶穌往厄日多國。又冒風雨窘難之苦。益知凡爲天主所寵。主必試以囏勞。不一而足。卽二聖亦恒以是念自愜其懷焉。旣入厄

日多國。人感聖母大德。咸敬愛之。始明天主降生之道。自後國中良民。棄邪投正。甚至矢志精修。比比然也。二聖居此數載。赫羅得死。天神復引之歸國。

當時二聖與耶穌各執功業。無所欠缺。耶穌年十二。二聖守常禮。率隨國人遠赴公殿。瞻謝主恩。禮次。二聖隨衆返。耶穌獨後。弗使二聖知也。在途竟日始覺。以爲在同旅。與其姻戚處也。徧詢無有。于是聖母芒芒轉覔。復抵殿中。時別耶穌三日矣。乃見端坐高士之中。荅問經典奥旨。異之。徐呼告曰。吾子。爾胡離我側。而留於此乎。令爾父與我憔悴覔爾不已也。耶穌對曰。奚爲覔我。爾不識我天上父之事。我當在其中乎。言訖辭殿。即隨二聖歸焉。嗣後經典。惟記耶穌恒侍母側。聖母亦事其聖子。婝神欽仰。法其精德。贊其妙用。餘未盡記也。

至耶穌年三十。宣教本國。周流四方。聖母時獲親炙。會有親屬。新婚宴客。延耶穌同聖母往臨以福之。酬酢方慇。酒忽罄。聖母見之。私告耶穌曰。酒無矣。耶穌陽荅曰。此何預爾我事。然聖母黙諭聖意。囑司席者惟耶穌命。少頃。耶穌令携數器。實以清水。隨命變酒。酒即成矣。酒成主人大奇之。未詳其故。惟聖母及司席之後知之。因而徧傳之。此耶穌造聖跡之首。衆門人信從之始也。乃知

聖母所求聖子之言。必不虛負。以故後世聖賢。凡欲其意易達於天主者。必冀聖母代請。鮮不副望焉。

耶穌廣行聖化。已三年餘。其自天降來。愿行捄世之美功。今當建立時矣。于是先辭聖母。悉告以將至之患。次聚諸宗徒。自迎若難。聽許惡黨拘執。誣告妄鞫。備極凌辱。至訂十字架而死。時惟聖母堅持心志。隨處相從。毅然卓立于聖子苦難之前。衷痛慘裂。向所謂刃刺爾心。茲驗之矣。顧聖母雖則悲苦不勝。而旣盡母情。又合子心。求赦惡人之罪。絕無讐恨。容止罔愆。情不掩禮。其永爲萬世瞻仰。宜哉。

耶穌旣終。聖母偕宗徒治塋事。瘞之。乃返城內。潛隱居家。以候耶穌所許復活之期。第三日果如所許。死中復活。來晤聖母。精光四射。迥異生前。聖母乍見。喜溢尋常。譬之蝕後之月。去其陰黷。復接日光。其輝映不倍萬乎。

耶穌復活。留世四十日。諭宗徒傳教四方。雖隱顯靡定。其于聖母左右。時相與偕。且常叮嚀聖母。詳究教中奧旨。及明晰日後難知諸事。代勉門人。以所聞啓訓造就之。迨

耶穌升天後。聖母率衆徒集于舊堂。以候耶穌所許斯彼利多三多降臨之恩。第十日。正當殷勤求禱。忽天主斯

彼利多三多。托火舌形降。臨于諸聖徒頂上。施以大恩。
獨于聖母較贏倍萬不啻。賚予極其隆盛焉。
廹衆聖徒遵主命。出散四方。敷傳聖教。而聖母惟依聖徒
若望隱潛于如德亞國都。斯時聖母神功課業。日益精
新。愛主之心。慈人之念。日益懇切。或偕門人詳布神訓。
或在公會剖釋疑難。或提援弱者。或寬慰憂者。或責驁
傲者。不使縱恣。或勵失志者。不使惰窳。或遇暇日。親至
耶穌向所棲止之地。覆視蹤跡。追念其功德。因以大慰
衷懷。而自利其神。斯時也。盡國之境。無倫不沐其澤。無
人不受其訓。遠近賢愚。親疏老幼。咸倚之爲師若母。諸

凡溺惡魔誘慾攻之徒。與夫遭亂世陷陋俗而處危地
者。但所屬祈向聖母。未有拒郤而負其望者也。豈不爲
衆生之依歸。聖教之楨幹。禦魔之樓櫓。諸德之安所哉。
以故四方聖賢。有不遠萬里。趨赴如德亞國。以求一晤
者。曾有名士。曰悌阿尼削者。從遠邦航海而來。一見聖
母神德之容。又見無數天神。侍聖母左右。心輒敬異之。
歎曰。使我非明知其不是天主。必將以爲天主矣。又聖
人依納爵者。居一大郡。司教宣化。每聞聖母之德。歆動
衆心。無不願親炙之。聖人以隔海遥險。止許男者往。女
者惟謹致書。求聖母回數言以慰之。又有聖母屢適他

邦。安撫而訓誨之者。此又足徵其爲主布化之懇。掖人饑渴之無窮矣。

繇是聖母精修至六十餘歲。親見聖教廣傳。耶穌聖名顯播。自歎曰。吾世願庶幾足矣。所歎者。靣吾主與親吾子耳。是念日切。氣力日餒。惟展轉告禱不已。于是天主先遣天神。報以升天福音。聖母聞之。伏謝。然後傳示若望。若望傳之衆賢。未幾遍達國中。是時宗徒各居一方敷教。乃在天耶穌。欲顯異母氏神德。默使俄頃環集聖宅。不速而至。不約而齊。及本國聖人。亦集其前。聖母視之。慶幸不勝。告衆以歸天之期。言訖。援身畢榻。旋顧左右。令近就以承其終言。因仰天祝告上主大降神祐。使衆日就于聖域。用以統率世人。廸于正道。次以和睦互相愛讓勸之。聖徒聞言。號哭滂淚。痛拜于地而言曰。小子敢不各竭心身之力。如慈母聖旨。顧吾輩藐諸孤在此危世。無父可怙。又復無母可恃。柰何。聖母重慰之曰。爾父雖在天上。未嘗不臨格于茲。安云失怙。即吾或從主命。昇歸于天。自是亦將祐爾。又奚恃之失哉。爾輩哀殆過矣。辭畢。聖徒遂見耶穌率無量數神聖。降迎之曰。亞物瑪利亞聖母。若冬已逝。福春洊至。茲吾慈母。理宜離此垢地而躋清天。爾居人中。常行神事。惟天國是懷。罷

德助重鑒之故。諸神亦從我來。迎歸本鄉。用登永定之位也。聖母獲聞聖子之音。且信且悅。乃端顏正體。仰天。以掌合十字言曰。吾乃上主卑婢。雖無功德。希惟施及于我。如主之言。遂如寧寐。吾主耶穌乃引其靈魂昇天而去。謹按聖壽。從耶穌誕年至茲四十有七。從耶穌升天。至茲一十有五。雖在世總数。諸史不載。而約之六十三歲云。

聖魂甫出。耶穌接迎。指引昇天。而謁罷德助慈顏。于是天上群神。前後左右。圍繞護送。述其功德。頌其靈事。且位之神聖之上。耶穌之右。其聖骸離魂之後。亦潤澤。亦鮮秀亦馨香。天神洊至。朝禮時。設美樂。令衆聽之。致感爭敬禮焉。其衆宗徒。咸各悒怏感慕。伏地瞻仰。依禮誦經。祝告畢。然後從俗傳以香液而謹殮之。是時遠近流傳聖母昇天。士女湧集。禱籲不已。次日平明。聖徒親奉柩。赴葬。熱色馬尼山。有一兇人。于中途舉手加柩。欲推而辱之。天主輒顯其罰。令所舉之手。倐自斷。而膠于柩不得脫。凶人自驚異刑。痛悔求赦。聖徒伯鐸羅默求聖母慈祐。令凶人自就所斷之手。命之復合。果然。凶人偕大衆共謝聖母之恩。墓禮葬訖。即以重碑封識其山。衆宗徒居守三日夜無間。悲哀思慕之中。恒聞天神讃頌之

異音。輙各述心中最所仰異之功德。頌而和之。時惟多默不在。乃亦不期而來。于葬後三日突至。堅欲瞻禮聖尸。聚衆徒復啓塚。惟殮服空存而已。遂驚異而紀之。從是古今聖賢。確信聖母聖軀。僅入死域。旋蒙耶穌光照復活。即昇天堂也。蓋是聖軀。既幸天主降孕。又以貞乳養育之。且畢世周旋之載此異功。若使朽腐于塚。或久瘞於地。即不相稱。故于其甫完生死之道。上主即收之天國。俾合其神。以享無涯眞福。理之自然。無可疑者。且夫聖母形神。既全在于天。凡我生民。皆有依倚。果堅向天國。處無不得聖母之接引者。蓋天主于聖母。愛之至。而尊之極。委以天上地下之權。爲萬民之主保。遂其捄世之心。無求不得。是以聖人嘗謂聖教中人。正如百骸合成一體。耶穌其首也。聖母其項也。一身血氣。自首而下。未有不繇項以相貫者。耶穌恩澤。皆繇聖母以下及于世人。故聖經謂聖母爲天門。乃諸福賜所繇出。諸善士所繇進焉。然則修行聖教者。于聖母不仰慕所求。可乎。又于其所當求者。不翹首望得。可乎。

聖伯爾納鐸嘆謂聖母曰。世間惟未識爾慈。未蒙爾惠者。是即不讚爾德可也。其意蓋謂斯世斯人。盡在聖母慈惠中。或有未識未蒙者。乃陷于魔誘之人耳。又曰。凡人

斯世若海。欲免諸不虞之患。必仰此海星而後可。瑪利亞譯言海星且或遭驕傲嫉妒之狂飈。投擲于山陰。或爲人欲邪俗之險浪。沉淪于淵底。以至感疾値讐。遇難溺罪。懷疑患乏等。皆仰恩母瑪利亞。哀呼聖祐。定獲允諾。將見無不克之難。無不勝之敵。無不愈之病。無不立之德。無不去之惡。無不除之患。而謂有求不與。有叩不應。未之有也。

聖母宮室

聖母行實。畧備前帙。茲舉其聖跡最顯著者。特爲紀畧。而宮室其一焉。蓋聖母升天之後。諸聖徒思納撒肋郡中。尚有聖母宮室幸存。乃天神朝報天主降孕之處。以故每加敬仰。始則立臺設像。繼則祭祀談經。一以表其崇奉之虔。一以廣垂聖母及吾主耶穌之顯跡于萬世。乃聖徒一倡。善民羣而和之。時赴瞻禮。冀錫福而免禍焉。是蓋以聖室爲人世一大慶也。豈意大主降生千二百餘年後。土民漸忘其初。慢不加敬。致負聖母洪恩。獲罪大主。于是天主加之顯戮。許寇賊入境。戕害之。聖母預令天神抜舉聖室。飛越大空。渡廣海而置之瑪際亞國中。示不屑居彼也。乃聖室新遷。是國左右鄰邦。聞而奇之。感激趨覲。領受多益。未踰四載。國民亦復輕瀆。聖母

再徙聖室于意大里亞。順擇比責諾省中之小山善侶
朝瞻踵相接也。顧其地。林木叢生。乘便刼掠。守者苦之。
聖母于是三徙聖室于近山山主。有兄弟二人因往來
者多。利益日繁。遂生貪奪。致相虐害。聖母又復棄之。四
徙其室于右小岑。乃藉地主原名。始稱羅肋室。至今数
百年。不復移動。并不改其名稱矣。此聖室屢次遷徙之
異。并其隨處所遺恩蹟。遐邇流傳。無人不聞。遂乃競趨
朝禮。所遇艱困。各祈祓除。録是史誌聖室之跡。以其繁
賾筆紀莫罄。因括之曰。萬種病疾若難災禐。一入聖室。
立見除愈。聾者聽。瞽者視。跛者行。瘓者伸。喑者言。負魔

者安。直尋常事耳。以故萬民獻奉。極四海之內奇珍異
寶。槩聚聖室之中。葢將其誠敬。致謝所得之恩澤者也。
雖然。聖室顯績之奇。又不如久存之尤奇也。千六百餘
年。移徙者四。經歷道途。不下萬餘里。乃自立完整。全無
虧欠。一切木石。倘有加者。輙自棄脫。若無所與焉。非惟
不容加增。亦不容減損。往年主教德士。意欲于本方做
聖室立一小堂。敬奉聖母。因請于教皇。遣使私取聖室
一磚。以爲堂中至寶。使者得磚馳回。途次多阻。非烈風
雷雨。即水澇川溢。所乘騎数易。不克前。雖強至本方。獻
奉寶磚。而主教者病漸不起。幸蒙聖母啓悟。自悔前非。

立遣返之使者如命復行無復阻滯且甚順甚速愈近聖室病者愈輕碍者即無恙繇是衆相驚訝共爲嚴戒即室中薄物微塵不敢褻慢無論寶物矣曾有惡寇屢聞聖室厚積遽起貪圖糾衆浮海來攻望見聖殿之頂即若雷擊驚慄失措不能移步遂逃歸而念猶未已乃三四人寇三四抑退卒不得逞數十年後別有海賊二舶掠聖室近地人物而去是日即値巡海名將鴛督捕獲之縊于桅下被虜人物立返本土從是遠近之賊更加警戒善民更加感敬恒圖所以仰報而表揚之因是聖教宗主大興營造遠致寶石名木外立巨殿包圍聖室既以奇珍文錦彰之又以左右田里山林厚封以資之置五六院所聚博學誠德之士多俸糈以供之使之或主聖教之祭祀或代釋求解之罪愆或拯濟窮民之匱乏或晋接來往之善旅或存積善人所獻之儀物或紀錄聖室所顯之神跡及所布之仁恩各有攸司不致淆混至于奉教諸王并其大小官職悉感聖室之神威靈驗或躬親瞻仰或遣使代將併致厚儀用以克廣聖室之恩以故本國老弱貧病客旅士民人等無不得其養者奇哉聖室恩施洋溢矣豈筆舌所能盡哉

聖母行實卷之二

遠西耶穌會士　高一志　撰述
河　東　段　衮
　　　　韓　霖
絳　縣　陳所性　仝修潤

聖母行實。前篇所述。特其槩耳。茲復就古史所載。舉其最神異奧妙者二十二條。詳著于篇。以起後世之欽仰云。

聖母爲天主無始預簡爲母

聖母既爲天主降生之母。則其禀受自異尋常。必爲天主所寵異無疑。蓋天主于無始中。自本自根。圓滿福美。及

一切靈悟知能渾然全備。極尊極大。無有窮際。首造天
神。以爲侍衛。次造天地生萬物。以備人需。又次造成人
類。置之宇內。以享所有。待終世之日。登之天國。同享永
福。固大主生人之初意也。無何人類元祖。受生未幾。輒
中魔計。叛恩方命。遂至點染元禀純性。以至世世子孫。
受其遺染于無窮。天主已先鑒及此。而惻然憫之。不忍
遽絕。隨定後來親自降生爲人。療人重疾。而救援斯世。
脫于魔鬼之手焉。于時便鑑定一室女爲之母。次其世
系。立其名號。定其形質之美。性體之純。德行之備。及其
生前生後所建之神功。所履之聖域。以稱母皇之位。克

至尊之職。皆已包含于其全體之中矣。凡此雖非人臆
度可測。然亦即世情可揄而推。試觀夫人子之于母。無
不欲其親族之富貴。形體之妍美。心神之明智。德行之
昭著者。葢緣子係母後。母之榮美。子與共之。惟恨力不
能加焉耳。若吾天地眞主。既以至靈徹萬理。又以至仁
周萬物。并將來之母。亦係其所造。安有不使之克備內
外諸德之全乎。藉令天主之靈。不蚤知其母之宜尊貴。
又蚤知而不肯加。是天主之愛其母。反不人若也。有是
理也哉。古聖設有一譬。更加明焉。帝王開國。擇地立都。
必先精擇一區。以建宮闕。其基址必欲深固。棟宇必欲

崇隆。內飾殿廷。外開苑囿。備極壯麗。葢以至尊御于其間。不如是。不顯其尊且貴也。今造物主。爲王之王。爲尊之尊。無耦無對。將降下土。建精修于神國。其自營之宮闕。固即室女之胎腹。有不畢顯其尊榮者乎。矧帝王建闕。必先良師鳩材。羣工削墨。方能盡美。若天主則自運神功。不借外力。不待時刻。凡宜造作。是欲造作。凡欲造作。是能造作。初無遏阻。則從無始而預定其母之聖德尊榮。豈人所能測其萬一哉。是以古今聖哲。皆曰天主于將來。所播一切美行奇功。上之天神九品。下之諸聖萬善。皆約賦于其母之聖躬。使其後爲上下神聖之母主實德之明鑑。精修之表儀。榮福之統會者也。葢天主至尊無尚。則其降孕之母。亦至尊無尚。自應超絕神聖。如天懸絕于地。猶未可比也。

聖母蒙主寵福豫證

或曰。天主從無始自定降世救人。幸聞其義矣。但天主凡有所造。悉繇自主。欲作便作。何必預爲之計乎。荅曰。凡從明悟有造作者。未有不預定規制。而先經營之者也。是以營室。必先定基。鎔金必先定冶。況天主乃明悟之首。其經營豈獨廢哉。則從無始自定降世。亦從無始預擇其母寵福之。此理確然無可疑者。又嘗考古經。天主

初造人類。命之守誠享福。乃隨中魔誘。天主遂加之罰。因有元罪傳後世。主欲援之。即向魔曰。汝方我命而誘感人族。吾後必令一女。偕其胎子仇汝。令其足躡汝頂。汝即欲傷其趾。而弗可及也。所謂一女偕其胎子者。古來聖傳。咸指聖母偕所誕聖子耶穌云。蓋聖母既絕元罪。又從生時載有聖德。故克仇魔而躡其頂耳。從是天主始詳立聖母世系。於其間多生聖人。默示聖教將來種種奥旨。令筆之經典中。據經先聖母生千餘載。天主立一聖德之王。曰達味。甚寵異之。即預定爲福女之祖。于是聖王得以神目豫見。且朝賀之。吟咏讚頌。至謂天主曰。嗚呼幸哉。見我皇母。立爾左右。云云。又王之子撒羅滿者。亦蒙主聖寵。賜以大智。超絕古今。亦幸預見聖母福慶。而與之言曰。吾自無始受簡於主兮。天地未位。山海未奠。吾已孕于上主之明胎兮。造物者。其將轉投于我腹兮。汝係雅谷伯大聖之裔。而從我所寵忠貞之世族以生兮。嗣是又二百年後。有名聖意撒依亞氏。預知聖母景誕。曰。造物主。將于來世。彰厥隱旨。令一室女。無人道而生子。又一百四十年後。聖熱肋米亞者。繼宣先聖之訓。曰。至慈吾主。將造絕大奇跡于此地。有一童女腹懷一士焉。所謂童女。聖母是也。所謂一士。天

主耶穌是也。葢耶穌在母腹時。雖係嬰兒。其所含明智絕大。超諸庸人。故比之士耳。嗣是如德亞國。世多聖哲。正道相傳。無不預言聖母。及其聖子將誕之奇。數千載後。果驗若合符劵。無絲毫爽。足証前論聖母從無始蒙選于天主。亦自不得不然矣。

聖母始胎

天主造成天地後。四千餘載。若亞敬及亞納夫婦賢而無嗣。恒以誠心祈主。主遣天神。報以將生淑女。未數日。亞納果福孕。上卷已載其槩矣。茲復舉聖母始胎。詳其隱義。內含奇妙七端。一曰。世族之奇。自古如德亞國。顯族有二。一治國者之世族。一司教者之世族。二族原係天主寵異所立。均爲達尊。分位相埒。彼此婚媾。世相繼也。以故天主欲顯其母生誕之榮福。乃令從二族胎之。此一奇也。一曰。二親衰耄之奇。按上卷若亞敬亞納夫婦老而無嗣。顧仗主庇。靡敢絕望。懇祈不替。終獲所願。推此則知聖母始胎。非人性力所及。惟得之天主全能。稽聖經所誌。生自老親者。有三四聖士。咸天主所簡在。每寵異之。使建大功。宣聖教于宇內。因知聖母生後。所建功業。更非諸聖可比。則其始胎。尤徵天主寵異之至。此二奇也。一曰。無元罪之奇。依聖教定論。凡繇人道受生

者。雖二親至聖。其始胎時。神形交合。悉染始祖方命之罪。所謂元罪是也。染是罪者。性伏惡倪。于是疾病夭殤。凍餒憂患。危險凶惡。種種苦趣因之。且迷溺于惡。如水就下。奬進于善。如石升上。應難者反易。應易者反難。是皆元罪所致。無可解免。獨聖母從母始胎。即蒙主以全能庇之。絕無夙染焉。古有熱肋米亞若翰二士。亦于母腹獲免元罪。然先已受染祖累。後始蒙主祛除。加以聖德耳。若聖母初受生時。便已無染。匪但無染。且不能染。蓋聖母之身。日後將爲天主殿宇。倘少頃受染。辱必逮聖子之躬矣。于義安乎。以故聖經讚頌聖母。或比之全瑩無瑕之玉。或比之至明無塵之鑑。或比之蕃茂無棘之囿。或比之至潔且清之泉。又諸古聖。咸謂元罪。爲聖母之所絕無。蓋聖母光榮。非天上神。世間聖。所可比。且天主向責魔云。後世有淑女。足躡汝頂。尤知聖母必無元染。蓋邪魔所以誘害人性。漸溺于萬惡者。惟此元罪。倘非聖母始胎。元不受染。何以足躡魔頂。而絕其引致諸惡之累乎。此三奇也。一曰。形神之奇。聖母二親。既以聖德與偕。悉執于正。絕無私慾。又蒙天主寵異。加以神力。則其所生淑女。形體全美。無以復加。非古今世人可比也。蓋外司百體。併兼萬秀。各得其所。分毫無歉。所以

終身安和無疾厄也。若其神魂。最靈至善。尤爲無比。蓋凡人始孩。形質以漸而長。知能亦以漸而充。未有始出母腹而卽成全者。惟聖母始胎。形神內外。渾然全備。而內三司之美。遂顯其用盡其職。而無需漸次焉。先聖有曰。天主亘古所賦諸性之奇妙。皆約置于其母性內。蓋言聖母神形之異。超絕衆聖。包含萬美也。又有云。凡神形之奇妙。人可得于主。主可賜于人者。必悉賜於其母。而其母必得之。理固然也。此四奇也。一曰慧捷之奇。凡人在胎。必待體質旣成。始受神魂。以全人性。又神魂雖備明愛記三司。亦未能遂施其力。須待生後。外司略全。

然後內司之力。方漸克施。乃聖母於始胎。便蒙天主異寵。其體質之粹。與神靈之妙。遂并昇之無待出胎。而已明所當明。愛所當愛。記所當記。如太陽未出地平。光已圓滿甫出。而萬物咸照焉。以故當嬰女時。司明之力。已徹大主預簡母皇殊恩。卽以司愛之力。傾誠感激。思圖報答。卽獻其神身於主前。願克役使。又且始立高志。終身恪守童貞。用以超絕於諸往世之淑女。表主異寵焉。從是神功綿密無間。日加精進。畢世勤修。蓋其未出母腹。而神修已裕矣。此五奇也。一曰定善之奇。聖教中比論聖賢之德。譬之月焉。有朔望盈虧明晦之異。變而無

常。雖主或鍾愛。定其志于道德。然未免或蔽于取舍。而有出入。惟聖母獲主殊寵。其始胎便篤向于主。自甫生以迄乎終。恒常于善。毫無遷徙。經述聖母始胎之言云。吾主於造我之首功。即加我護持兮。蓋聖母從母腹自獻爲主之役婢。遂蒙護持。自定于善。永不能更易也。此六奇也。一曰神形和合之奇。世人始生。既染元罪。并受其罰。其人之神每叛主命。而其形復自逆其神命。故聖經嘗云。夫神與形恒相爭逆。不和也。若吾聖母始胎之初。獲免元罪之累。而又加以諸聖德之寵。故其靈神伏順于天主。而形體伏順于靈神。既無悖逆。又無強勉。以故神形最和。相親相助。非他聖可匹也。此七奇也。要是七端。不過聖母始胎恩寵之大凡耳。若欲詳測他端。其理甚奧。未易及也。

聖母生誕

聖母在胎。亦滿九月而生。但其生。不致母有產患。蓋始胎既免元罪。則元罪所遺之痛與汚。自宜并免。是知二親之慶樂。非他人比矣。以平生所懇祈所切望。蒙主所許之淑女。今始身親見之。烏得不喜。雖然聖母之誕。匪第私室之榮。于天上神品、于天下萬物。大有關係。有公幸公樂焉。茲請畧述其所以然。天主初造天地。并造無數

天神。置之天上。以爲侍衛。其享永福。其間一神。首傲叛主。從之者幾半。主遂盡貶爲魔。驅之幽獄。嗣是制生萬民。約期升之天國。以補叛神之缺。仍令享神福也。于是邪魔妒嫉人類。便欲陷人於惡。令其共墮幽獄。同彼苦難。而後快。以故亞當始生。輙誘反命。然天主至公至慈。以魔之叛主。繇巳。人之叛命。繇魔。天主故嚴絕叛神。而不忍絕叛人。因于天上善神。預示後日降生救人。補其侶伴之仁旨。繇是善神九品。一覩天主所擇母氏之奇誕。卽知天主所營妙巧。指日可見。忻幸無巳。仍欲發抒其樂意。聯翩來降聖母之室。一一朝慶。爭相讚頌。聖經云。天神見罪人悔過遷善者。必喜必樂。況始見聖德之女。將爲罪人之藥室。善侶之援引乎。至天下之人。其品凡三。一謂古往諸聖。二謂見存諸聖。三謂見在及將來罪人。論其首品。天主降生以前。古來聖人。雖當應蒙福報。第緣始祖債負未償。升天路隔。非天主降生受難。盡贖世罪。未有能通之者。姑置古聖之域。以待天主降取。故其控求希望。甚懇甚亟也。及忽聞天主所擇母皇既誕。卽不勝忻幸。正如繫獄者。幸聞納贖。而出獄之期近矣。其頓慰往日之苦。喜可知也。論其二品。則宇內見存聖賢。或錄聖經。或聞先知者。所述天主降生受難。以贖

人罪。啓天路。眞實不誣。故居平禱求。望其如期而至。用成救拔之功。迨至聖母生誕。蒙主默牖。皆知爲恩主之母。則其喜幸何如耶。聖經述言若翰聖人。將爲救世者之先驅。當其初生。且致親隣喜悅。乃主之聖母誕生。所致福樂于其宗族親友。及一切聖人者。不更倍萬哉。論其三品。凡涉此世。悉受世染。溺于非義。聖經云。義士一朝猶七仆。況其下乎。夫罪猶瘟疫。非速治。必就斃。又人力皆弱。不能自振。去垢改非。底于正道。苟非萬民慈主。憫恤提援。更無所望。乃慈主匪徒决志親降。以振人患。又選擇一聖德之母。立之宇內。令爲諸善之表儀。及諸不善者圖改之庇蔭也。則聖經稱爲罪犯者之歸宿。患難者之怙恃。疾病者之藥室。正是之謂耳。然則世間一切罪人患人。因其生誕。其幸喜之至。亦可測也。譬之病于夜者。終宵呻吟。頃刻難度。幸聞啓明出顯。便測日光不遠。乃自慰其憂病。亦從此漸消矣。聖經嘗喻聖母于明者。以此也。則凡在患難病者。聞此吉音。自慰慰人。喜樂無已。豈不然乎。是知聖母聖誕。天上天下。無品不樂。惟冥獄中之邪魔。反惶恐悚懼無已耳。葢從魔初誘人時。天主即有淑女足躡其頂之語。今果見誕生。能不畏怖乎哉。是故後聖頌稱曰。夫聖母之始生世也。虜者

獲歸。病者獲治。罪者獲赦。憂者獲慰。于善人加寵福。于天神加慶幸。于天主大顯其榮。及無際之功績。以故天上天下。無品不歡樂之。又謂聖母童貞之表率。正教之楨幹。登天之階梯。乃天神所樂。鬼魔所驚也。而約萬言為一言。亦曰天主三位之光榮已耳。

聖母童貞

天主自造人類之始。定愿降世。投一室女潔胎。使雖產誕。無損童體。慮世人愚陋難信。未免致疑。乃多端設像。引喻上古聖賢。令其知之明信之篤。然後書于經典。垂券萬世。後有聖人詮解。以著聖母寵福。其卒世童貞誠有必然而無可疑者。蓋太初天主責魔之語。所謂日後一女。借其胎子。他汝而躡汝頂者。明許天主費略降生之事。獨指其母而不指其父。以示孕產不繇人道而以童貞為母也。嗣是天主詔古聖名美瑟者。以將來微妙之旨。訓誨下民時。于山中牧羊。忽覩荆棘一叢。發火大焚。然終不燬。聖人奇之。欲近審其故。忽聞天邊有聲。禁止之曰。勿近茲。茲乃聖地也。美瑟紀其異。後有聖人註曰。焚棘叢不燬者。正指聖母孕生天主。不損其貞也。未幾天主擇立聖人之兄亞蠻者。司大祭。因欲使民敬信。默召聖人取樹一枯枝。置主臺前。其枝倏茂盛吐花。眾奇

之。遂共戴之。而聽其訓。古今聖註。皆曰枯枝者。室女也。枯枝茂而吐花者。乃室女無人道而產耶穌也。盖古經中。嘗稱聖母為亦色王室之宗枝。稱耶穌為枝所吐之美花也。又後數百年。有先知之聖達尼厄耳者。誌時王之夢。最高岑有小石。無人推移。輒自墮。毀其下金銀巨像。聖額我畧註曰。最高岑者。指聖母德之峻極。超衆神聖之德也。無人推移。小石自墜者。指耶穌神力。自脫母腹。不費其母之力也。石小而毀金銀巨像。指耶穌以謙卑之道。推挫邪魔之傲盈。及世間所崇異端之像也。聖經中如前章比聖母于封泉扃圍明鏡。盖封泉者。指聖母潔體無損。雖有生產。如泉之封。恒清不汩也。扃圍者。指聖母如圃生花。不受外患。明鏡者。指聖母貞體完全如故也。是後又有名聖厄瑟几厄耳者。天主啓其神目。見一絕奇大殿。殿中東門獨閉。天主諭曰。此門亘古未啓。盖惟主繇之故也。聖奥斯定註曰。天主明示聖母產前產時。及其產後。實常處子。分毫無損童貞。盖天主既于投胎時。不繇人道。則出胎時。自顯全能。益加榮福。正如太陽之暈。進出于玻璃器。彌增輝光。匪直無汚無損也。即上古先知者。熱肋彌亞與意撒依亞二聖預云。天主于來世將造未經見聞之奇跡。必使室女懷孕。且產

其主。假令聖母于孕時或產後。微玷其元貞。則亦何判
于諸婦。而天主亘古所許未經見聞之異跡何在耶。葢
天主降生。必欲顯其實取人性眞從女胎而出。又欲著
其本性之全能。雖降生于女胎。而必令其元貞不損也。
况天主降世原旨。肇立童貞聖範。自欲偕母氏共爲世
表。豈以童貞之主出胎時。反致損童貞之皇母耶。又審
天神預報聖母以天主降胎之意。聖母對以永矢童貞。
孕何自受。時天神以不繇人力。惟從天主神功等語應
之。達昧德聖王于千載之前。預諗此天主降生神功之
妙。托喻曰。上天降露下地。應產救世之主。可見聖母悉

不繇人力。獨承上天之潤澤而生產耳。繇是近古大賢。
偶聞時士有疑聖母終身童貞者。卽迎諸途而謂之曰。
學士勿疑聖母產前以童身受孕。予杖所指。立有明徵。
言訖。以其杖叩地。地卽應杖發合歡花一枝。次復告曰。
學士勿疑聖母產時。童貞不損。叩地如前。合歡花再見
一枝。又次復告曰。學士勿疑聖母產後。猶然處子。至終
無染。復叩如前。合歡花第三枝發矣。見者甚感其奇。于
是恭敬天主明旨。確信讚頌聖母之貞潔不止也。以故
前後聖人。悉皆篤信誠慕。無敢置疑以致瀆者。葢信聖
母于受孕時。悉無人欲之樂。因至產時。悉無痛苦之污

蓋樂痛二端。于人生產相因。今既無此。則亦無彼矣。此聖母之終身童貞。萬無可疑者也。或問曰。天主投胎既不損其貞。何以徵爲天主眞母乎。曰。凡人必繇父母二人而生。是生生之功。必分于父。而母僅得其半耳。天主降生。以其神功。獨注于母。則其爲母之義。必獨眞切。設微有損。則與人母無異。何以稱天主之母哉。是以自天神朝報以來。聖教尊信天主聖母卒世童貞焉。

聖母精修

精修之義。成以兩端。違惡行善而已。茲舉違惡言之。聖母從母胎。承主寵福。絕免元罪諸染。故教中聖人。凡論人世所負罪過。不論巨細。聖母一切無有也。請詳證之。罪愆萬態。約歸二種。或有不善。或乏之善。或不宜爲者爲之。或宜爲者不爲。一謂背違。一謂欠鈌也。聖母匪但無背違之跡。併無分毫欠鈌焉。蓋凡鈌于善者。概繇三端。一曰。心思不覺。二曰。心志不及。三曰。德力不足。人性初染元罪。明司已受蒙蔽。其于趨避之宜。謬迷不悟。繇是愛司遂失正指。即偏于私。屢陷于非義矣。且人性既失其正。則并失慈主所賜行德之資。而懦弱不能自立其常也。至于聖母所禀性情。至純至粹。渾然全備。其靈才受主寵照。本分之事。超性之理。無不洞晰。非特無有迷誤。

無有猜疑。即不覺不思之缺失。亦所不容。繇是聖母明司既瑩。其志與力。自然全遠於惡。無纖染焉。是諸聖所謂一念之蒙。一言之苟。一動之愆。一情之戾。聖母自生迨歿。非啻絕其形跡。且絕其端倪焉。以故聖經讚稱聖母爲完全美好。譬之盈滿之月。晴朗之日。明瑩之鏡。無茨之玫瑰是也。乃究其所以然。天主既選爲母。尊無上矣。親無對矣。天主既全精粹神妙。則次天主精粹神妙者。聖母也。豈宜纖毫微失。稍染于世塵哉。借令聖母猶有所缺。或不知焉則愚。知而不能則懦。能而不肯則不仁。愚懦不仁。豈天主所擇以爲母乎。故上文所述。近古聖人咸稱。聖母終身。絕無缺失。信矣。此聖母遠惡之精修也。至論行善之精修。乃愈難述焉。試揭其畧。德之宗品有七。其三品使人正向天主。曰信。曰望。曰愛。緣非人力自致。乃賦自天主。故謂超性之宗德是也。其四品使人節制生平之事。以至其所當至。曰智。曰義。曰毅。曰廉。是則雖賴主祐。亦係人力漸積之功能焉。

畧言聖母信德。有三可徵。一曰。天主以無始無形。全福無缺之聖性。將合有始有形。屬苦屬死之人性于一位。以致上下懸殊。二性之名號相通。正謂天主。并謂人也。一曰。是天主性與人性。將合于一室女胎中。令其受孕生

誕仍為處子。不損其貞。不污其潔也。此二端。亘古聖人以為最奇最異。非人思慮之所及。乃聖母一聞天神報示。當即篤信承之。即此信之之功。超越前後諸聖多矣。三曰。天主以所取人性。至受無數苦難。被釘十字架時。見在聖徒。無不驚疑。獨聖母時侍聖子之側。毫無惶惑。實信是諸苦難屈辱。正聖子擇取以贖萬民罪債者。是債酬畢。人性復立。始全聖子降世之功。繇是聖教共相讚美。以為諸篤信者之母。蓋以信德如聖母。無以尚之。

次言聖母望德之妙。約之有五。一曰。原矢童貞。雖有受孕生誕之功。全托主祐。望其必如所許而不負也。二曰。聖母當若瑟疑其受孕時。緘默無言。不急急辯其惑。以白己潔。惟望天主因時指示。默賜剖析也。三曰。聖母偕其聖子。宴于姻家。忽覺酒乏。即懇濟于聖子。雖應之以冷語。自知聖子必不負其所望。竟囑役人順聽主命。旋致清水數罌。倏變旨醴。四曰。耶穌受難後。宗徒及諸門弟。雖聞天主明許復活。未免為禍患所搖。無不失望。獨吾聖母心志堅定。不疑不變。專望聖子踐諾。幸首覿其復活之慶。并蒙其首照之恩澤也。五曰。聖母又實望聖子。必保存其身體。不使生前染于世垢。豈肯使死後損于穢土。即以神形之潔。全登天國。偕其聖子。承享無際永

福而卒無不如望也。

至其愛德之妙。則更難言。聖母愛慕天主于萬物之上。寤寐動靜。飲食語默。瞬息罔間。神形之能力。無時不致其極。而自視尚如不及也。又妙在愛主心情。時加擴充。每極其功。彌倍其力。正如巨火增薪。勢愈熾烈也。繇是名聖嘗云。聖母仁愛之聖火。燃烈于心。終身不熄。直罄神形之力。至其身已故。其神尚飛天上。繼續其功。不使少斷也。蓋諸德之功。與身偕息。獨愛主之功。非但與身弗息。身後更精且全也。耶穌宣教時。曾云愛友之實驗。無切于為其所愛。并心胃苦難。以致其命。乃聖母凡聞聖子苦辱。必趨其側。頃刻不離。以故聖經喻聖母愛主之誠云。萬苦之海。未能滅其至愛。世火之大者。遇水長力。仁愛之切者。遇難倍篤。此乃聖母三德之畧也。

再論聖母後四德之妙。一曰智。智者言行無失。以觀聖母。其言。必訥而時。約而旨實而無虛。謹而無忽。其行則儼而不斁。勤而不怠。凡有事所當繇者。必竭志精誠。用底厥績。未有不終事者焉。以此驗之。而聖經嘗稱聖母為至智之潔女。殆不虛矣。

二曰義。義者所行合宜。聖母義德之妙。首在敬慕真主。每以主恩無限。恒圖報謝。因時獻其神形之真潔。用悅主

心以盡其欽崇之誠。未之或間。至其所以孝親弟長。和侶體下。扶弱拯乏。恕侮慰憂。援溺恤患。一切愛衆實功。無不傾心竭力。以致其精粹。不能殫述也。

三曰毅。毅之爲德。不爲逆屈。不爲順縱。中立自持。不移不變也。茲以逆順二境。徵聖母毅德之妙。境之逆。莫過聖子受難時矣。蓋耶穌備有全能全德。極宜愛慕尊敬。惟聖母知之最明。愛之最篤。乃忽覩其橫被屈辱。倍萬苦楚。以至懸死于十字架上。無異寇盜。則慈母心如刃刺。直應痛死。而聖母于是時。全不張皇。非但不屈不亂。且操大節。以慰宗徒。絶無一色之變。一動之愕。又侍聖子受難之側。顒偕痛苦。雖至致命無避。又當極苦時。悉忘已身。惟依聖子之心。思所以拯害聖子者。懇祈天主恕赦不罰也。是可推聖母心志之堅毅。必爲古今人世未見未聞者矣。至論甚順之境。又孰過聖子之復活乎。當其時。耶穌于古聖所中。携諸往古聖人。從此升天。爰受福報。以畢拯世之大功。爲天上天下。神聖之共主。此固莫比之榮福。他人處此。忻喜無任矣。而聖母以志之高。德之確。善攝其情。安若自然。毫不至言動之矜詡也。斯其毅德至矣極矣。

四曰廉。廉者節制嗜慾之德也。聖母廉德之妙。從生迄歿。

無時無事不著自初始母胎首誓終身童貞而以神形之潔懸絶諸神聖矣至其內外諸司歿世于非禮之失不容纖瀰其日用之需甚寡甚粗僅足存命不致飽飫又屢守齋戒一以悅主心一以精己功一以保人罪其寢寐常如醒寤不問神功不負寸陰衣裳質潔不文不飾親知非不得已不往至其威儀與其謙和每致人嘆異敬慕如神聖之正表焉是以伯納篤名聖嘗云聖母眞正之萬德以貞爲冠以謙爲藩繇貞蒙天主異寵繇謙蒙天主降孕繇貞超絶衆神繇謙自屈衆人以故至公天主立之爲母冠之諸神之上非過也宜也此則僅表聖母聖德之萬一如天漢一星滄海一滴耳蓋聖經頌稱聖母大德之文美獨指其外至其內所蘊蓄神妙淵微古今聖哲咸以爲不測又何能言乎惟有默敬而仰戴之耳要以萬德森羅未敢覼縷盡也

聖母聖績

聖母精修上章畧述之矣茲釋其所成之績然非人世建功之規所可推也惟就經典及聖賢所傳或可測其萬一焉凡功績之實者根于人之性情而成以主之寵祐人性所以始功績者惟恃明愛二力彼癡愚狂夢之動無與功罪者以非出于明與愛也明力愈精愛力愈強

功德之積。愈速愈實矣。但二力以元罪致傷。靡能自立。功德仍賴主祐。補其不逮。繇是天主。凡擇一人。用建異功。必先賦以美質。次加神智于司明。加聖德于司愛。又去諸碍滯。賜諸資藉。時相左右。竟致成功矣。聖母既蒙預簡。以克至尊之位。立至高之功。其所加寵祐。使獲盡職而全功者。宜更何如。是以教中聖哲嘗云。凡天主所可予天神及世人。與夫神人可受于天主者。天主已予其母。而聖母已受之無遺也。又云。神聖功德之盡境。乃聖母托足之始基。然則聖母功績。至精至大。非思議所可及。非口舌所可述。姑提二三端。以槩其餘可也。

一。聖母一功。并通諸功。蓋實德恒相因。弗能相離也。且聖母行德。必向于極精極全。而精全非諸德之總域乎。蓋其神智最明。神力最厚。愛敬之心極殷。天主之祐極備。則凡矢志于善行。必不止一德之偏。實萬德之全焉。

二。聖母功無間斷。諸神聖雖蒙天主異寵。然以稟性之弱及德之分量有限。求其純常嚴密。功無作輟。不可得也。惟吾聖母。從始胎以迄終日。曾無瞬刻之或間。故聖經指聖母神功之妙。述其自語曰。言身卽寐如息。而心實寤而未嘗息也。

三。聖母功無止極。聖賢論聖母。凡日用行事。雖最陋且小

者。亦必矢志精深。求合主旨。用以悅其心。酬其德。即盡致神身之力。猶歉然不自知其功也。葢聖母既洞徹天主無際之妙性。自應愛敬以無窮之至情。即欲不如是有不可得者。乃其愛敬之情。愈長愈熾。于是天主酬以新寵。倍其神力。乃聖母又以所得新寵神力。復致虔修。益以新功。倍其前功。如是日新日進。百倍其功。以至無窮。故聖人嘗曰。天主與聖母。若爭競然。天主以寵授聖母以感愛。天主倍其祐。聖母復倍其愛。如此遞加。恒無止極也。又曰。舉天神聖人。從生至終。所建功績。較之聖母。猶勺水之于滄海也。又有云。聖母一愛之情。必勝大聖人終身所建之績。故聖母之績。非可殫述。惟天主知之而已。

聖母升天

聖母始生。即蒙天主異寵。則告終日。必享殊福可知。葢始終生死。無不相應。初生之奇妙。即善終之福兆也。矧始生之時。行猶未修。功猶未立。至若終日。精脩功績既極其所應得之寵榮。較始生不更甚乎。聖經云。聖人終日有榮於主前。以聖母功德之至。冠絕諸品神聖。則終日之榮。又當何如哉。余于上卷中。業詮其略。茲特揭數端。補所未及云。

一曰。聖母素有升天之願。世人之情。戀生忌死。葢以生爲吉。以死爲凶也。乃若聖人。悉知世苦。非其本鄉。故視死之日。反如始生之年。非特無忌。尚懸望而忻慶也。聖母從始生。已領天主之諸恩。其洞悉世苦。及天國眞福。比諸聖人更徹。其欲親臻其境。永受福照。無時不然。故亦無時不用祈禱。迨聖子歸天之後。其情更殷。而覩聖子之願更熾。祈禱更懇。正如火焰升天。彌近彌疾。亟欲獲本所而永安也。但惟念茲聖徒。或以已之在世。有所補益。則又不敢自便。而謙對天主曰。主之婢女在斯。若欲留此以益聖教。或慰門徒。曷敢辭勞求逸。如其不然。婢女之所切願。吾主知之久矣。敢用復瀆乎。是知聖母愛主之心。與愛人之心。並爲切至。獨忘已私耳。天主豈不鑒其衷而遂其願乎。

二曰。聖母終日。蒙主躬迎。葢天主感聖母祈願之誠。仍遣天神嘉俾厄兒報以升天之吉音。次令聖徒。或遠或近。一時畢聚榻前。即其餘隣國諸徒。聞之無不趨赴。以致其尊敬之誠者。諸聖已聚。乃天主耶穌率天上衆品神聖。降臨其前。迎之。葢以盡其仁慈之極。顯其升天之榮也。嘗稽古今實錄。天主于名聖終日。屢親降迎。登之天域。又聖經嘗述耶穌歸天時。慰聖徒之言曰。爾輩勿憂。

吾茲升天。預備爾座。日後將來援爾同升矣。夫天主寵愛聖人。如是厚且切也。矧于聖母。其寵愛不倍萬哉。

三曰。聖母終時。不受魔怖。世人垂死。邪魔屢至其前。誘以不義不潔。意欲溺之冥獄。同受無涯苦楚。蓋魔性素嫉人福。見其將終。惟恐計無復施。以故乘機肆虐。無所不至。乃聖母則自始胎。蚤巳足躡魔頂。且諸德純備。終身毫無缺漏焉。是時又有天主耶穌來迎。及衆聖左右護從。魔計雖譎。亦何繇以施其術乎。

四曰。聖母終時。絕無病苦。世人始生。因其所稟氣質。勢必繇穉而壯。繇壯而消。消則漸老。老則漸至于終矣。其間病苦相尋。迄終不免。此蓋元罪致然。無足恠者。若聖母既蒙主寵。盡免元累。雖年逾六十。生平絕無病苦之端。及聞天神報以升天之期。其愛慕聖子之情。如火益烈。百倍熾然。潔神莫禦。因遂飛升矣。故聖師確論云。聖母聖軀。一因天主隆佑。一因元稟至粹。未嘗違和染疾。其終時。雖變化于聖愛之火。正如馥香一爇。而卽上升也。

五曰。聖母終時。亦無憂懼。凡人入世之日。卽定出世之期。是死乃人所不免也。顧人生時。神形相結最固。相眷最密。故至其相別。不能不哀憂。不慘痛矣。矧又有憚畏死後之罰。胡得不驚惶耶。若聖母神形兩端。各具聖德。以

故相別之時。恬然自適。無所顧畏。經云。有德者之靈性。蒙主救援。死時痛苦。終不之及。况聖母預知神形。雖則暫別。未幾復合。永享天上無限之真福矣。又何憂懼之有哉。

六曰。聖母聖尸升天。聖體離魂之後。鮮澤馨香。致生遐邇諸聖之愉快。天神降臨。慶禮設樂。三晝夜不絕。至三日後。聖軀復活。直升天。復合原神。蓋聖母既終身貞潔。立聖德之表儀。其尸本不宜久留垢泥中。并冒他端之損汚。况其潔體。既爲天主所胎。歷時九月。不爲不久。又豈宜久係塚中。不幾辱及聖躬乎。又天主復活時。并賜往聖肉身復活。偕升天國。夫聖人于天主。下臣也。且猶優待若是。豈待皇母反出下臣下耶。繇是古今聖人。篤信聖母肉軀。蒙主恩復活無疑也。其必三日係塚。而後復活者。一踐聖子之跡。二驗身死之真。三待未至之聖徒。使親炙其神澤耳。且其升天。不煩他功。直托聖子福力。自升向天。以故經述天神于千餘年前。奇訝聖母升天之景榮。相問曰。夫使其所愛之主。從野土升天者。斯美女其誰乎。觀彼天神羨慕于前。則聖母終時所蒙主寵之奇妙。不更可想哉。

聖母天福

聖經嘗云。天主所備天上諸榮福。用酬慕已之聖人。悉人目所未見。耳所未聞。心所未及測者。蓋天主至富無缺至慈無私。以故酬人功德。無不豐厚。饜飫人心。盈滿願欲。况聖母勳績至極。超絕諸神聖。而天主酬之。又豈言所可述。心所可通耶。茲畧指其影。令人想象其萬一云耳。

一曰。古今聖師定論。謂聖母天上福慶。即併諸神聖所享。猶不足比焉。蓋天上之福。正應世上之功。聖母生前所積功德。合衆神聖無可參較。則其相應之福報。亦必霄壤懸絕不啻矣。經云。天主舉聖母于九品天神之上是也。又有名聖嵛曰。聖母所享天福。兼含諸神聖所享之福。猶日之輝光。絕勝諸星。而一日之照。明于萬里之照是也。經中又載若望聖徒。幸覩聖母在天受福之景。嘆曰。日光爲衣。明星爲冠。朗月爲臺。因示神聖之福光。總以彰著聖母之榮福。且猶不可比其萬一也。

二曰。天上之福。必錄明愛二力致之。蓋人生所積功德。必錄二力。則死後應功之福報。亦無不以二力致也。茲畧詳聖母明悟之司。大蒙福光之照。朗然明徹天主性體。及其性內之妙景。蓋天主性。兼含萬美之妙。聖母既明識之。業爲眞福之根矣。故聖經謂天主云。福生之機。必

在于識爾是也。乃聖母繇是福識。又明徹千古人物之性情。及所將生造之效。以至無窮。是則聖窺我畧所謂人之神魂。幸識造物主。又何物不識耶。況聖母既蒙天主取爲萬民恩母。可不明其所掌之屬。以施惠澤理其事而振其患耶。以故繇是福識。自然明徹古今萬民。所思所言所行。及密隱諸情之動。又識造物主。治人神之與道。及萬民改惡修善。入聖域登天國秘密之因也。蓋此種種物理。與神人之諸情。最有關于聖母之弘權。自應通徹而詳晰之。因是而推聖母。非止明識天上天下。神聖人物之隱密諸情。卽或人于聖母。欽仰之憶念之。或禱其祐。頌其功。謝其恩。凡與關係者。亦無不明識之也。繇是又知聖母福識。甚廣甚深。獨次天主耶穌之識。而冠諸神諸聖之福識也。

其愛欲司。依司明之福照。更得慈主之異寵。不得不致其愛慕之極。故其所享慶樂。無可言喻。蓋司愛旣隨司明而行。則司明于物之美好。透之愈徹。司愛必愛之愈至。因懷之愈固。居之愈安。而樂之愈深矣。聖母洞識天主妙美。無有涯際。非衆神聖可比涓涘。卽其愛慕之懷安樂之深。必不可測也。聖經畧示天上諸聖所愛福樂。設譬曰。天主以清淨之滿河。飲足神聖之渴。又遞天主語

神聖始入天門者曰。善僕忠僕。卽入爾主之樂。是也。世樂最微。可謂入于我中。天上之福樂極大。故謂我入于樂中。譬之海焉。汪洋浩蕩。人入之。卽上下前後左右。涵泳于其中矣。夫觀天主之賚善僕。則接其母而隆報之。其福祿之極。當何如耶。聖母之神樂神福。其畧可測者固如此。

聖母聖體之福樂。亦必應神魂所受之福樂。按經載天上聖人之形體。無不全備。四肢相稱。無餘無欠。氣度舒和。色貌麗美。精潔強徤。內疾不發。外患不侵。身射異光。七倍于日。周旋六合。不待時刻。透山入石。了無留礙。蹊是

先知者。約論形軀之福德。歸之四端。曰。光輝無暗。曰。強固無患。（本體強固不受外物之患也）曰。輕捷無待。曰。神妙無礙。是也。聖母之形體。從始生時。全備潔凈。未嘗違和。盡無缺失。死後又無虧損。并無染汚。則至天上所受之福。所被之榮。其奇妙胡能以言悉乎。當其在世時。聖人儒阿尼削拜見聖容。輒嘆曰。使我非明知其不爲天主。央將以天主事之矣。設使是聖。謁見聖母于天國。忽視其榮福。又將如何嘆也。雖然。聖母天上所享之福樂。不止于此。尚有多端。後詳之。

聖母端冕

聖經每云。天上神聖。榮如帝王。衣袞衣冠冕旒者。蓋從人世所尚。以表天上聖人形體。所得奇美文飾也。又推上古世俗。凡戰勝者。必以花冠。或寶冕加其首。用以旌其功。而顯榮之。聖經以故繇世所習所重者。廸人以明其所未見未聞之妙景。而因進之于精脩也。繇是從古凡繪聖人容貌。必繪光冠。周圍其首。意示諸聖在世時。匪徒義禮約束其私。又以高志強力。獲勝三仇。垂光榮于萬世。以故天國。亦加以永福不易之寶冠也。然冠有三品。一曰。旌潔之冠。所以加終身固守貞潔者。一曰。旌義之冠。所以加于爲主輕生致命者。一曰。旌教之冠。所以加于劇神殫力。宣布聖教。以勸人善者。是三者。旣克難忍苦。用奉天主正旨。建立奇勳。則其受上報于天國。豈不宜哉。至論聖母天上所得之冠。兼含三冠之美。蓋聖母從母腹。便巳矢貞。巳誓終身不變。其後雖受天主降孕。終無損染。于以立童貞之美節。而爲萬世之表儀。是聖母之貞潔。超萬貞潔上。則天主旌以福冠。必有異焉者矣。次聖母生平。爲聖子爲道義所冐窘屈艱難之至。古今聖史。未及罄述。西默盎對聖母。指所抱耶穌。有爾心幾爲憂刃殘傷之語。蓋聖母視其聖子。以聖德苦死于刑。與盜賊無異。實受憂刃于心中。倘非自立強志。又

非聖子多加神祐。必不可當矣。故有聖論之曰。聖母雖身未死于難。而神心屢如死也。蓋凡覩惡徒加刑辱于其子聖躬。其神之受痛。不啻若親當之。又聖子歸天之後。凡聞聖徒及聖門諸弟爲道受難者。卽哀憫體之。以其靈神幷受是難。則是無時無刻。不受憂刅殘傷而痛死也。以故後聖每稱聖母爲諸致命死于義難者之主母也。是知天上旌義之福冠。加于聖母者。必又奇矣。

又次聖母早蒙主牖。明徹聖教之微妙。及精修之規範。卽悉傳于同志之女。而爲之師。迄壯時。隨時隨事。無不致其愛人之誠。而進之于道德。至于聖子升天後。屢蒙遺命。代勉門人。遂殫神身之力。以奉主命。又居如德亞國中。或于宗徒及諸門人。詳說聖子生平所言所行。幷所垂神教妙旨。無之不受其訓。遠近賢愚。親疎老幼。咸以爲師爲母焉。以故聖師稱頌聖母。以爲衆生之歸宿。聖教之楨幹。乃造天國而受母師之奇冠。又豈不宜哉。卽是可推聖母兼受此三冠之異。則所享非常奇妙之福樂。又安可測耶。至于世間。凡感聖母神風。或修童貞。或委命義難。或宣聖教。其登天域受福。必歸功聖母。而聖母福樂。更無時不增長。愈不可測矣。

欽崇聖母何義

聖母生前以德。死後以福。超絶諸品神聖。而位乎其上。則吾儕欽崇聖母。亦加于諸品之上。誠爲至當。茲先推明其所以然。次畧釋欽崇實義何在。以率世人效法。而致其虔云。

一。天主從無始來。即寵異聖母。超邁倫類。又自始生迄死候時加恩錫。昇其位次天主。而于天下天上爲至尊。且付以統御下世之權。是則天主尊寵母皇至重至懇者。人盡天主之臣僕。可不以欽崇天主者。欽崇聖母耶。

二。在天諸神九品。在世聖人萬類。悉蒙天主默牖明訓。無時無處。不致其欽崇之極。當天神受造首刻。即預知天主第二位費畧後將降生貞女胎中。其欽崇聖母。從是始矣。至視其在母腹。備具種種聖德。屢降朝禮。揚其奇妙之功。迨升天之日。諸品神聖下臨左右趨事護送讃頌。無不悉著其尊敬之至意焉。至若古今聖人。欽崇聖母者。亦無所不至。或宣揚以口。或紀頌以書。或承天主默啓。預標其異徵于未生之前。或覩聖母精修。悉載其行實于既生之後。以及身後所遺神跡。無不闡揚彰著。以提萬世敬慕之心。又或捐巨貲。建殿設像。虔祀瞻禮。又或立貞女潔士之院。束以芳規。令其朝夕事奉稱頌聖母功德而倣效之。或又傳布讃謝聖母靈蹟多端。廸

人祈禱。以廣聖母恩澤。是則上下神聖。欽崇聖母。咸若是懇切矣。豈我等獨可或後乎。

三。天主非止擇取聖母爲其母。兼立一次己最尊之位。委爲神民恩母。因賜以異智異能。使管攝天上諸神。地下諸魔。及世間萬民也。以故聖奧斯定嘗曰。聖母旣誕拯拔世眞主。其拔人之權。大于衆神聖之權。無可比也。然則聖母仗庇天主所賜之權力。無難不克。無敵不勝。無疾不瘳。無魔不服。無物不聽其命。乃生斯世者。圖脫種種苦難。免種種魔計。于聖母可不仰慕而欽崇之耶。矧聖母非特無所不能。又且無所不慈。其于人之艱難。時切拯拔無待祈求而自急。古聖有云。天主凡將降僇討人之罪。聖母必爲祈禱。或息主怒。或減主刑。或寬罰限。或勸改圖。或去誘倪。或破魔計。或杜邪端。卒以保其命全其德致其福也。古西有名聖多敏我時。入主殿拜謝主恩。然見天主耶穌發光高座。手持三鎗。似欲刑僇天下三種大惡。時見聖母瑪利亞。伏叩懇祈。恤憫下民。因薦二士。須訓于衆。勸之改圖。一謂多敏我。一謂範濟谷耶穌順允聖母慈意。卽囑二士宣教率人改遷。以立奇功也。先哲嘗釋其所以然之故曰。天主寵異聖母。報其功德之大。卽以其所有至能至智至慈三德之妙旌之。令

其以是亞于巳而懸絕衆神聖也。以故聖母旣蒙主立爲萬民恩母。凡遇人生艱難危險。無不欲以其所得之權援拯之也。故伯爾納鐸聖人嘆謂聖母曰。世間惟未識爾能。未驗爾慈。未沭爾意者。是卽不讚爾德。不欽崇爾可也。豈不誠然哉。

至論欽崇之實義何在。此論雖贖。約以三端。心。言。行是也。在心者。又約以三德。亦不出信。愛。望三者。信者信聖母形之貞。神之潔。德之全。功之奇。悉皆冠絕衆類無疑也。愛者。卽殷切愛慕。仰戴聖母于萬愛造者之上而不止也。望者。卽凡遭禍難。及魔鬼。世俗。邪慾。三仇等患相攻。必祈求恩母提祐。不弛不惰也。卽或不遂所求者。愼勿以聖母爲不知不能。或不慈而失望焉。葢或因爾求其所不當。倘遂爾求。反無益而有損。又或求雖合義。而非其時。此正聖母至慈所在。若求所當得。又及其時。聖母必允慰爾望矣。

在言者。亦約以三端。一感謝。一讚譽。一宣布。人旣無時不沐聖母恩澤。則心所愛慕。口亦隨之。凡所以謝其福庇。讚其美好。而宣布其神功者。或言或書。務竭悾悃。使衆人咸知尊敬愛慕。匪徒自罄其私也。

在行者。約之有二。一在禮拜之虔切。一在效法之精勤。葢

凡人有諸內。必見諸外。心之敬慕既真。則形之對越恐後。其瞻拜儀節。必有恪恭而無褻慢者。又凡能竭昭事聖母之誠。必須實踐聖母之跡。如徒云心信望言讚謝。體叩拜。而行莫之踐。甚且違犯規誡。此則聖母之罪人也。曩者西有一童。知向聖母。恒誦其經課。稱其功德。而所行不潔。實反聖母。聖母憐之。而顯示以夢。舉穢器盛美味。賜童子。童子不敢就。繇是聖母設訓曰。汝常所誦經課。所奉讚譽。吾豈不喜。第爾心情不潔。正猶美味而盛以穢器。何以令我享納乎。童子寤。深自猛醒。痛改前非。卒成聖德人焉。以故聖伯爾納鐸曰。凡欲遂所求于聖母者。勿懈于其聖德之數也。葢聖母極謙極貞者。汝心倨傲。汝身汚濁。而冀望寵祐。妄矣。異類難聚。異情難和。理之自然。可不惕哉。此外尚有聖師欽崇聖母數端爲聖母所鑒悅。令垂訓後人者。署述于左。

一玫瑰珠。規見啓蒙。或用六十三珠。規並詳三卷中。

一教中聖人欲表其欽崇聖母之處。非止創制多規及祭祀禮節。又于每年每月。簡定數日。聚衆專禮聖母。念其功德。謝其恩惠。又于是日前。有持齋不茹飲。甘旨用苦其身。節其慾者。又有于是日多行拯濟貧病者。又有衣麤。束櫻以鐵。笞身以鞭策。背者。總皆計圖尊敬聖母。庶

幾獲其福寵也。

一聖母嘗以最美最約之規。示一貞女。卽令每日誦念主
經一次。聖母經四次。奉獻天主第一位罷德肋。幷謝其
原賜聖母奇惠前四端。次復誦念如前。奉獻天主第二
位費略。幷謝其所賜聖母奇惠中四端。終念如前。獻謝
天主第三位斯彼利多三多。所惠聖母後四端。誦謝旣
訖。祈求慈主。看聖母面。賜恕我罪。廸進我善。震攝我仇。
登我天國。使享永遠無窮眞福也。蹤斯數規。各守其所
能爲。以盡欽崇之本分可也。

聖母于欽崇者何報

聖母之恩施人世也。極大極繁。無時不著。無方不到。無倫
不沾。太陽之照。雨露之濡。尤不足以比之。卽甚愚魯無
知之輩。恩猶及之。則其所以酬報欽崇之誠篤者。又何
可測耶。茲提其要。可類推云。

一。凡以虔心欽崇聖母者。必蒙玄賜。心安體寧。無躁急。無
顛躓。不屈于難。不讋于敵。不迷于邪。不退于善。是也。蓋
聖母莫大仁慈。旣逼邇天主。荷其寵異。而以權能統與
下世諸務。凡可施其憫惻。何所不至哉。疇昔西有舟師。
從幼欽崇聖母甚懇。因古規日誦一百五十珠經。一日
渡海。狂颶四作。帆敗檣毁。舟將溺矣。同舟咸驚失色。獨

舟師優裕如常執串恭誦聖經托庇聖母以待其援要時突起山岑環峙圍舟旋令安靜衆數山峯百有五十不知其所以然羣相驚訝于是舟師釋之曰茲乃聖母之救我衆也葢我每日嘗敬誦百五十珠經恭獻聖母故聖母以此應其數顯其慈耳言訖修舟以行山忽不見衆乃感謝

二聖母凡遇敬慕虔篤者非徒趨援其難而已尚與共其所得于主之異能異智異仁及諸善咸積焉葢凡父母之智賢者無不欲其子之肖似也聖母全德全慈旣容愛善人爲子則必以其所得異寵智能與所愛之子共之是故聖人有云耶穌爲首聖母爲頸凡衆爲體此葢言耶穌凡有施于其聖母聖母必不自私將傳之百體而養育成全之也嘗考往籍凡專篤欽法聖母者其心智德力往往超絕羣類甚有愚鹵不解文義者得其福祐啓悟不假師傳不繇書籍徑能通達萬理焉又有緣此洞徹旣往將來世務及人心密秘隱情而預告之以益人之生使達于道也又有以人頓行天神之事或一身一時異地並見或頊刻飛馳遠方或穿透山石無礙或但稱聖母名號而獲寵祐者又有別冊詳之

三凡專篤欽崇聖母者身雖未離人世實已得升天受福

之質矣。蓋聖母既以寵福。及其權能。冠絶衆神聖。而位
于聖子耶穌之右。則其所愛忠臣義役。豈能忘置之。不
一提挈。使共享天上眞福耶。經載聖母言曰。凡聽我命
者。必不辱。凡仗我而行者。必不墮。凡宣我德者。必將常
生。又云。凡承我訓。日侍我門。伏受我祐者。究獲常生。永
享眞福于主臺前。是也。熱兒瑪諾大士。謂聖母曰。人沐
天主恩澤。靡不自爾先容。不則恩澤必不可得。然則謂
爾脫人于其獄之永苦。而率之于天上之永福。不亦宜
乎。安瑟兒末名聖人。亦曰。聖母所棄。不得不亡而降。所
寵。不得不存而升。信矣。前世聖德之婦曰生大氏。爲其
乳子。每祈天主福祐。主荅曰。爾子吾托之聖母久矣。勿
慮也。中古有聖肋阿進方濟斯谷聖會。嚴修其行。一日
忽見地竪紅白二梯。上接天際。且紅之頂。有耶穌。白之
上有聖母在焉。又見方濟斯谷勸衆徒躋紅梯升。徒如
命。乃有至中級墜者。亦有甫升卽墜者。于是聖師復勸
升白梯。乃見聖母愉色。從上相接。置之安所。是非聖母
之能勝于天主也。蓋示天主寵異聖母于萬衆之上。因
欲兆民倚庇敬祈躋之。以升天享福耳。以故聖經讚稱
聖母以爲天門。諸福賜所躋出。諸善人所躋入。信矣。伯
爾納鐸聖人。謹約聖經之旨曰。凡欲遂所求者。托之聖

母。必將不負。凡希詣天享福者。信從聖母。必將不誤。豈不然乎。

卷二終

聖母行實卷之三

遠西耶穌會士　高一志　撰述
河東　段　袞
　　　韓　霖
虎林　李祖白　仝修潤

自聖母始胎。以迨升天。其間功德。爲諸賢所讚美者。前論已畧析矣。茲述其所顯異跡。令人知所當趨。與所當避。以致欽崇之全功。獲聖母之寵于不替焉。聖母至慈至靈。時感時應。其靈驗聖跡。古今聖賢筆紀。未能盡述。要不過千百中之一二。茲則更採其尤奇者數端。彙之以

便考證云。

聖母提佑誦玫瑰珠等經者

玫瑰珠經。凡十五端。乃聖母傳聖多敏我。令其訓誨世人者。凡誦經時。幷以心思想耶穌及聖母生平各端事實。守是規者。每見聖母援拔于惡。提進于善。護庇于難。欽束于順。生死不棄不忘。又有古用六十三珠經。乃取聖母在世六十三歲之義。凡敬誦者。得聖佑亦然。敬述數條如左。

昔一牧童欽崇聖母極虔。曰行十五端工。無間無忽。幷嚴守聖教誡規。邪魔妒之。將斷其功。一日善童偶感淫念。自恨自抑。然未知改悔正道。以爲罪無可解。甚以爲憂。魔乘機假修士狀。問以憂故。童不知。乃答曰。方感邪念。恐獲罪吾主及聖母耳。魔曰。是何傷哉。吾自幼勤修。亦未免時感邪念。不能拒止。且或順而行之。是何傷哉。童聞而心愈憂。憂愈烈。惶惑無計。于是魔復狀老士。而問憂故。童告如前。魔卽責之。以爲重犯天主。罪不容恕也。童請以可贖之教。魔曰。是爲罪之毒種。非致命不可贖也。言訖而去。童益憂。無可柰何。乃決爲致命計。先依常規。誦聖母十五端經。工畢。投繯欲死。聖母暗斷其繩。如是者三。童不知爲聖母力也。魔復謂曰。天主不允是刑。

易之可也。童乃燃巨火。先禮聖母。然後投其中。即見一美婦。以寶衣覆火滅之。如是者又三。童猶不知聖祐。且奇且恨。終不敢寧。躊躇靡定。魔又謂曰。汝罪最重。更宜改刑。庶幾致命也。童哀苦甚切。奔河濱。恭誦聖母功課。即欲投水。又見前美婦。伸手持登岸上。如是又三。聖母恩施無數。而童尚未知也。聖母乃明慰其憂。破其迷曰。愛生惡死。乃人之情。爾何反是。且死非正道。自殘自殺。罪莫大焉。舉念一差。便墮魔計。可速入堂。告悔其罪。則魔可杜。而大難免焉。童因猛悟。急奔入堂。幸逢賢士坐主堂側。乃投告前非。懇祈指引。魔猶妬不已。暗塞童喉。使不得語。賢士諗知魔計。以聖匱懸其胸。祈求主祐。然後童得畢告解之功焉。于是賢士以前後履歷。細告善童。使知魔計狡幻莫測。并詳聖母慈愛之至。不負瞻敬實功。善童乃悟世道危險。魔計難脫。即棄俗投入道會。終身勤修。以謝主母之恩澤。致身後之永寧焉。

一幼童者。矢志精修。往拜聖人名會。從其規。雖資鈍。學習不進。然虔誦聖母工課。魔深妬之。一日乘間誘發轉念曰。吾愚頑輩。窮經析理。道德精深。非所及也。天國不可登。徒誤生平耳。曷若歸執舊業。尚可有益于人已耶。正躊躇間。聖母忽顯。所衣寶衣。非常鮮麗。帶上密銘亞物

金字。獨鍼工尚有缺處。幼者覩之。嘆曰。異哉寶服。使工完無缺。不更美耶。聖母訓曰。汝前所立修德美功。無異此也。半途而廢。誠甚可哀。汝能寧心卒業。而完此工。則此寶衣。必獲全美。至終時。吾當携此接汝上登天國。永享前後功報。又何疑焉。言訖不見。幼者如夢復醒。大悟其非。爰補前怠。而建新功焉。

一小童牧羊者。初習十五端經規。每日恭誦。因成吟咏。頌讚聖母功德無已。時有異端惡徒。聞其歌。不悅。呵禁不止。怒而斃之。未幾復經是道。復聞是歌。驚異之。左右覩則向所斃之歌童是也。乃更駭。問故。童曰。人能斃我。天主聖母能活我。何異之有。惡徒爽然驚悟。即闢邪歸正。始欲崇真主及聖母。以終其身。

一名士豐于貲。虔修聖母功課無缺。但緣交廣費多。家計漸落。以至懸罄。將入山潛隱。絕交遊。忽逢故僕相訪。具告以故。僕憐慰之。曰。主人能信僕言。何憂貧乏哉。主忻然傾耳。僕曰。向僕亦因窘入山。幸逢神人指示。大致豐饒。今主公欲振急雪憂。無過此策矣。主人即從僕入山。初至。僕戒主人無動。自先叩向所授魔。詳其來故。幷懇拯其主之窮也。魔喜允之。即現其主前曰。汝若虔心順聽我命。何欲不遂哉。主答曰。吾來意正欲聽命耳。魔曰。

汝心旣虔且央。先當背畔天主。吾始納汝。主曰。諾。魔曰。再當背畔聖母。主人曰。是則我不敢也。魔卽愬而棄之。奔飛不見。蹤是名士始悟背畔天主大罪。遽趨天主聖殿。投聖母臺前。痛哭哀告。懇發聖慈。代求主赦。時殿中有一老賢士。正行神功。見聖母自投耶穌臺前代祈恕宥。祈耶穌以其罪極重不允。後因聖母懇求再三。卒允之。罪人目雖不覩此。但其心頓覺欣慰。亦知罪巳赦矣。老士復舉所見告之。令彼感激不勝。因復自感所見聖跡。謂客曰。曩予所售產業器物。俱存吾室。且我所積財資。亦復不薄。吾無他丈夫子。獨一女。願盡室所有。以弱息爲托。予意云何。客聞感激從命。而富倍于昔矣。從是夫婦二人。明識聖母慈愛福力無所不至。乃虔誠伏謝。恒圖所以報其萬一也。

一古有一士。志于德修。投入名會。日久忽受魔惑。以其規嚴奉約。輙馳想繁華。將返俗業焉。入堂辭聖母。依素規叩禮聖像。仍誦十五端經。未畢。忽卧。明見聖母懷抱耶穌。自發異光。呼曰。哀哉。爾爲邪魔狡計所迷。至獲罪爾主。廢棄前功。失永福之望乎。吾因汝向有欽崇愛慕之心。誦習吾課。故特降救。以釋汝惑也。汝後勿怠神功。終時。吾將援升天域。面詣上主。同享眞福焉。言訖。仍與一

証爲據。命士伸掌。印一聖母懷抱耶穌之像。士大驚異。奔告會長。因以大悟其失。矢志猛修。以至成功。

一繪士者。欽崇聖母甚切。旣徵于口。恪誦聖課。又徵于手。精繪聖容。卽繪圖鬼魔。亦無不盡力以醜其容。令視者繇外識內。恨且避焉。一日魔現形曰。汝何恃。乃敢醜我形乎。士不懼。執業如故。時有新創聖母堂。士方彩其壁。及聖母妙容。邪魔倏發猛風。飛走沙石。毀士所立臺。士危甚。驚惶無措。疾呼聖母援祐。忽見所畫聖母形。伸手提持。懸空不墜。觀者拯救之。莫不以爲聖母力也。從是士彌敬聖母。彌恨邪魔。而魔亦彌計復仇焉。時士鄰家最富。魔竊其金。匿于士室。金主搜獲。訟之官。士不能辨。依法論絞死。將刑。天神附耳教之。士卽呼禁役曰。彼中衣白者。乞拘一鞫。究卽白矣。禁役如言。擁衣白者至。不刑自招。曰。我魔也。盜金至某士家。雪夙怨爾。今聖母命我來言。我何能終諱。士因獲釋。繇是知聖母所庇者。萬魔不能害也。

一有擬絞二犯。繫獄。遇一賢士。特入勸其痛悔。以免身後永殃。其一伏拜悔解。恭誦十五端經文。殷求聖母祐善其終。以至天域。其一弗聽。以待死。一日二犯將往就刑。因病餧不能走。以驢載之。道經聖母堂。乃悔解者所乘

驢。疾入跪伏。其人潛堂內。追者大索不可得。但見其驢跪伏靈迹。始悟聖母所捄者。非人力所能害也。不敢強索而退。從此犯人甚感。誓永爲聖母之役而修行焉。其未悔者。赴絞法場。而爲人與魔之僇徒也。悲夫。

一有姊妹三人。皆習勤欽崇聖母之禮。值耶穌誕前一日。至堂中解罪。解畢。問賢士。以何功可致聖母臨格。獲其福寵。賢士荅曰。神形潔淨爲首功。專誦行十五端經課爲次功。苟如是。聖母寵福。必可格也。姊妹領神訓。即以虔志潔心。焚香默對。候聖母之吉照焉。至深夜時。聖母果格。其衣艷異晃耀。非日月比。四面銘刻亞物瑪利亞金字。先就長女。謝其誠功。而降之福。次及中女。又次及少女。然皆衣金衣。而少遜美于其謝長女者矣。二女不悅。以告賢師。賢師解釋聖母神意。設訓曰。天主及聖母之福照。正應人之功績。恐二女欽崇工課。不若姊虔誠耳。二女伏領真教。即更盡力欽崇。功加倍焉。卒格聖母均致其愛之之驗。降福無異也。三女幸復領聖母吉照甚喜。佩謝不止。仍誓終身守貞。以事聖母不退也。

一賢女者。拜入修貞神院。習行聖母功課。一日登樓墜地。傷其脛。痛甚。呼號聖母扶祐。聲甫出口。聖母已至。傳以神藥。痛止傷瘳。無留跡矣。院中諸女。忽聞異香踪跡。至

病女之室。知之。共相讚美聖母。頌謝無已。益更立志精脩。勤事靡懈焉。

一德士某。從幼欽崇聖母。行十五端課。日久蔽于魔誘。厭嚴規而嗜幻樂。乃自嘆曰。吾事聖母。勤行課誦久矣。未沐其澤。徒自苦耳。盍回俗自適乎。聖母因顯謂之曰。某年被火。四鄰俱焚。我獨捄汝。某日遭患。同伴皆亡。我獨生汝。敢昧心忘恩乎。不悛前非。將加重僇。言訖不見。士大驚。仰視空中。似有寶塔十五座。方造未完。因推向行十五端課未成。且慚且悔。矢志改從。復執神業。逮終不怠也。

一士人某。初以俗染。懈怠善功。久不知改。幸逢名聖多敏我。以善勸。令執聖母十五端課。免生前死後大難。士感動。自後善念日熾。神力日強。痛恨夙染。自欲湔滌一生罪犯。柰罪衆且隱。一時不能悉記。心愠不寧。悔痛不止。忽見一紙。從空而下。備錄生平所犯愆過。乃感聖母恩澤。以告司祭。得領釋解之恵。心懷舒泰。因執聖母課功加倍焉。

一有賢士者。欽崇聖母最勤。每晨至郊園。採花六十三朵。編製美冠。送堂冠聖母首。敬念聖母一生功德。日久。脩益精進。復蒙聖母啓牖。避世入聖會。第從是不能如前

製冠。心殊不慊。尋生疑慮。未知新規與初功孰是。日禱躇間。聖母顯慰之曰。自爾入會事我加虔。我業鑑而喜之。奚須花冠。但能堅志嚴修。每誦吾經六十三次。其功勝獻花冠百倍矣。賢士聞命。卽釋疑定志。誦經如式。朝暮罔間。旣而會長巡視賢士門。尙扃窺之。見賢士伏跽聖母臺前。異光圍繞。口吐奇美鮮花。每吐。銀花十朶。隨有金花一朶間之。源源而出。傍一天神謹執金綫逐朶貫之。製成一冠。加賢士之首。有頃不見。會長大奇之。叩其故。賢士對曰。並無他功。惟依夙規誦聖母古經一串耳。會長更奇訝。令諸友倣賢士勤行經串美規。而靈跡始傳于四方矣。

一昔有富室。以侈致貧。貧心忽熾。竟願從魔。授以契曰。我自今不信天主。情願事爾。希爾濟我急。而援我難。未幾附從富客。復致富饒。自以爲得計矣。適過主堂。聽講聖母行實。聞聖母仁慈德能種種聖異。大喜。始起改圖。書名仁會冊中。誓定日誦聖母經一串。魔力阻之曰。爾向所書契。猶在吾手。乃誦經祈求何益耶。其人聞之。雖亦不免驚愕。然托聖母神祐。定心篤望。旦夕續功。懇禱不止。一日入聖堂。叩禮聖母。伏求追賜魔契。以杜多害。忽契從空飄落。至其目前。忻謝不已。投賢士前。悔告大罪

竟蒙賜解。安心返室。終不敢忘聖母之慈恩也。

一修士某。元投多敏我聖會。遯世精修。苦長命太嚴。遂爲魔惑。思欲復執俗業。將乘夜亡去。忽憶誦聖母串經未完。復跪誦。既畢。拜辭聖母。兩膝忽膠不能興。士乃大悟其非。悔痛甚切。感佩慈母拯援弘恩。仍祈寵祐。繼修神功。沒世弗退也。聖母欲因以儆衆。不隱其跡。至天明。衆友至。始令之起。士乃伏叩會長。告解前罪。從是猛矢改遷。圖補前缺。終身建功焉。

一娶婦者。謹訓三子。從幼習聖母功課。日先誦經一串。始赴塾。一日三子往學。長子失足墮水。了無踪跡。二子奔告母。母聞之泰然。至聖母像前。祝曰。此子吾向托聖母。今日任取任與。惟聽聖母仁命。敢違且怨乎。祝訖。往觀見其子浮水上。躍然呼母。觀者大奇。援之登岸。問何以不死。荅曰。吾室中所敬聖母聖像。明至水上。持我不令沉溺。故得不死。聞者皆感大恩。爭欽崇聖母。以獲福祐。

一賢士某。素備聖德。欽崇聖母。每行串經功課。惟謹。積久動衆。教宣內外。會本郡教主卒。衆議共推賢士。賢士固辭。免。執規行教。如故。德益修。惡徒深嫉之。誣以他罪。訟于官。賢士不辯。觸逢官怒。失職敗名。舉國興謗言。賢士始不甚憂。疑不止。遂爲魔徒巧誘入。一異境。伏叩巨魔

冀雪其枉。甚且從魔命。手立背棄天主血契。魔喜曰。子且歸。尋如意矣。譎哉魔也。葢是時主教者。已旋悟其寃魔知之故居爲已功耳。尋且旌其德。復其職。庶民亦復從如初。然賢士至。仍不多魔功。自以背主違教罪重。心卒不安。于是自許自責。投入聖母案前。懇乞提祐。涕泣悲號。凡三晝夜不止。忽見原書血契。從空墜入手中。賢士幸消重罪。即趨主教之前。告解求赦。更圖補失倍功。登高臨衆。自鳴其非。并揚至慈聖母功德之靈驗。言畢。辭衆歸室。投跽聖母臺前。叩謝大恩。誓死不忘。尋跽所獲血書之居而逝。後主教者。賜瘞于聖堂之隅。仍列于聖品焉。

一賢女。其自幼矢守童貞。其于聖母功課尤切。入山見聖母古堂頹敗。聖像毀傷。心甚憐惻。乃對聖像祝曰。小女見慈母聖堂及聖容虧損。無力修治。遂吾心願。我所能者。惟日誦經數串。以補財力不及。致吾微忱耳。祝訖。輒起功。日日相繼。不敢稍忽也。于是有二賢者。經是地。憩臥道傍中林。一賢猶寤。明見一羣淑女。衣紅錦金玉異衣。前後成列。擁一奇美之女。即問後從者。是爲誰。今將何之。荅曰。聖母。其同行者。皆往世守貞聖女也。復指前岑曰。近有聖女將去世。聖母往接引之登天國耳。賢者

藹告其友。共往訪之。至一茅屋。僅堪容膝。見聖女卧草上。病體尪羸。二賢感異。詳究起居。祈聖女賜示其景榮之畧。以慰嘆慕之心。且益精修焉。聖女允之。即爲轉祈聖母。于是二賢明見聖母與諸聖女。俱在是屋。安慰病女。接其神。引登天國也。不勝藹喜。遂伏謝聖母功德。弁瘞聖女之尸于善地而返。

一賢老者。他德雖未全備。獨欽崇聖母之心極虔。念經串無虛日。工完又必加二句云。眞福之胎。蓋得懷產吾主耶穌。眞福之孕。蓋得飲乳吾主耶穌。以此美語。爲生平要務。草率之間。未敢忘也。一日感疾漸危。苦楚痛恨至失其望。自嚼其舌。痛不可言。忽見一美少年立榻側。乃護守天神也。哀懇聖母曰。爾乃慈悲之母。斯人生平欽崇讚誦爾。既明鑒危急至此。而不提祐之。將誰望耶。且吾主母。既受主任爲萬民之主保矣。今將奚諉。慈母勿棄斯役忠情。勿絕後人企望。此小臣所禱而懇切冀願者也。祝訖。遂見聖母親降。取乳乳之。舌即如故。病體即瘳。精力強旺。較前百倍。起謝聖母。矢志加功不已也。

一賢士某。欽崇聖母。專誦串經。以爲一日首務。未敢忽缺。一日途中。値大風雨。無可避。且泥濘難行。乃私念曰。我時刻奉敬聖母。求爲保主。茲遇滂沱。知將我護也。即加

念珠于首。信步前行。見風雨常離身尺餘。泥塗亦變乾燥。既至旅邸。衣履悉無沾濡。與先後至者迥異。衆聞而異之。競相欽崇聖母焉。

一幼者某幸承二親仁教。早習聖母實學。每稱其功德。誦其經文。後惑於邪友。恣意狂悖。然終不敢盡罷聖母工課也。因此頗存改圖之端。後感疾垂死。自覺其靈神在天主臺前。聽審生平善惡輕重。一天神持衡。衡之乃惡業竟重。將伏罪下獄。時復有一天神。將其生平所誦聖母經串。置衡之輕盤。而善業復重矣。繇是天主赦其愆犯。報其欽崇聖母之實功。以儆世之怠惰者。

聖母提佑持其齋者

一有巨寇者。被同黨割其首。投降獻功。忽其首大呼曰。容我解罪死。衆大驚異。因請鐸德賢師。聽其辯罪。鐸德賢師至。首自合其體。起跪。具告一生愆犯。賢師既解其罪。因問何修致此異恩也。荅曰。我幼時常聞誠持主日瞻禮第四第七兩日清齋。以敬聖母者。吾終必獲其祐。以全悔罪之功。免永苦之殃。吾雖不肖。積惡最重。惟于聖母之齋。從未敢忽也。言訖復死。聞者感嘆也。

昔有一盜。雖以禦人爲事。然持敬聖母四七日齋甚虔。且于是日。勸勉同伴。咸以竊殺爲戒。一日值齋期見捕。其

束手就擒。不欲自違夙戒。士師廉得其情。欲從末減擬流之。盜哀告曰。僕罪極繁且重。弗容誅。乃放而不令死。僕心不安也。願服上刑。士師大奇之。卽順其意。論絞死。棄諸野。忽聖母見于門者曰。方死者非庸夫。聖人也。宜瘞以聖人之禮。勿同犯賊棄之。盍以吾言告主教者。門者曰。爲盜宄徒。何得謂聖。聖母詳擧其齋戒化件。及生前諸實功。且臨刑其服罪狀。責悔終身之非最誠。非聖人而能若是乎。所謂一死之光明。足輝煐一生之闇醜是也。門者甚服。馳告教主。卒葬聖堂焉。

一有二貴家。以地訟相爭。殺人盈野。厥後二一載。有客數人過其處。聞有呼耶穌瑪利亞者。第不見人。審其聲。自萬骨中出。往視之。見一人之首。獨全無損。歌曰。吾乃奉教之軍兮。向欽崇吾聖母。前二一載。戰死于此地兮。未獲告解我罪。時蒙聖母慈祐。不使我卽墮于冥獄兮。體敗而舌尚存。以待告罪。且領赦兮。幸爲我趨請司祭至此解赦。而慰我憂。救我䰟兮。衆聞驚異。問其生時何功。得致聖母如是寵祐。曰。亦無甚功。惟愛慕欽崇聖母。于主日前持齋一日。虔誦其經。獲聞譽讚聖母則甚喜。至于施窮振難解寃等事。終身弗敢忽。如是而已。于是衆爲馳請主教者至。聽其告罪赦之。遂不復言動。衆感聖母隆

恩于是爭慶事云。

一善人者。欽崇聖母甚切。忽聞弗郎濟亞國堂內。聖母神容。靈恩甚衆。步往瞻禮。歸時染疾。入仁院病惛。未及告解而卒。魔將推之冥獄。受其稱罪之僇。聖母鑒其忠情。即爲降救。乃具述其持齋。誦經。濟窮。自責。諸功。叩請于耶穌。祈恕其弱行。赦其犯罪。耶穌允之。命魔釋放。魔告以終時所帶重罪。必不容赦。耶穌命魔緘口。勿得逆命。葢聖母權命所及。非衆魔所能禦也。魔退去。聖母乃令其魂復合本體。以全悔解之功。院衆視死者復活。驚欲去。死者呼曰。勿驚。但請司教者。代解我罪。爲幸甚矣。司教者至詳前愆始末。獲行解赦。寧靜而卒。

一將士方行軍。見一村女有殊色。欲娶之。女素敬慕聖母。四七清齋。神形皆潔。聞之嘆泣。求聖母計護其貞。乃此將嘗蒙天主啓悟。痛悔已過。深讚女德。并遣親丁護送入貞女院。給其所須。以奉聖母。女幸免辱。又意外得遂其願。最感聖母靈惠。殫力勤修。後是將戰死。尸棄野外。貞女聞之。感其全已之恩。苦祈聖母大慈。拯其靈魂。聖母現形慰女曰。吾正鑒是將向所立功。臨終時。祐使痛悔積愆。今入煉獄償債。已償完。將登天域享福矣。其尸愚民未識。棄于野外。茲告主教者。收葬聖堂。勿慢也。聖女

遂以傳。值會女長。女長初不信從聖母。特指女長心內密情。令復告。女長乃服。遣使以聖母之言請主教者。主教者悉知其因。遂携士民迎柩瘞聖堂內。并令衆感頌聖母弘恩焉。

昔一賢媪。爲敵寇所掠。充婢。然虔持聖母四七日齋。并平日所誦神課。雖在行役。未嘗少罷也。其主見之。卽以爲問。賢媪詳告其故。及所受實益焉。主時信從異端。仇恨正教。卽推賢媪于深坎之中。賢媪遭難。以心目向天。望救于聖母。遂蒙援救出坎。御風而行。俄至本城門前。賢媪初以爲夢。久之乃悟。遂謝聖母振急大恩。以傳于衆。

一有室女。矢志永貞。投聖母前爲婢。因持瞻禮七清齋。每日謹完工課不惰。時有强卒。悅其色。將强圖之。室女見迫。卽懇慈母顯祐。乃對惡卒言曰。今日乃聖母瞻禮也。我爲聖母持齋日久。未敢違。且吾初入教時。幸借聖母名號。稱瑪利亞。子何敢圖污我節。以招聖母義怒耶。强卒聞之。如被雷擊。惶悚而去。不復敢償也。室女伏謝聖母。遂執節終其身。

一賢室之少女。早承親師指教。愛敬聖母深切。每誦其經。習其跡。朝暮不忘。凡遇聖母瞻禮。必先持齋加功。苦形瘁神。以奉聖母。希獲其寵焉。時聖母升天瞻禮届期。自

覺愛慕之心。懇切異常。仰求携升天國。永依末光。嘗蒙
聖母賜允。不勝欣喜。以告其親。持齋自備。其親以爲迂
未信。而賢女如期入堂。跽聖母像前。依終規執燭。心目
仰望聖母降取。至亭午。果有無數天神擁護聖母臨格。
顯陳天樂。召賢女相隨升天。其親見女仍跪不動。近視
之。神魂已去矣。因而信感聖母不已。聞者咸讚頌焉。

一伯納爵諾者。聖人也。蒙聖母寵。自幼能剖善惡。別精粗。
矢志貞修。托聖母爲主保。每瞻禮七奉齋。執清課不敢
忽也。功德日彰。聖母施報。亦日倍一日。聖人從高座述
讚聖母妙功。忽有大星垂注其首。爲衆目所共見。是知
聖人之言。足感聖母。故以是報其功。表其德。使照萬世
不沒也。

聖母蔭庇諸精修之會

自天主降世宣教。啓闢天路。率人改圖。每有高人達士。矢志精修。謝絕色財名。甘貧隱迹。專務克己。積德立功。以至勸帥士民同志。致精其念其言其行。以報主恩。獲其寵福。繇是西方諸邦。世有聖賢。創立會院。成就有志于斯者焉。是會郎佰蒙聖母寵庇。提援于諸難中。蓋古今聖賢立會定規。無不欲其從者敬愛聖母。百倍誠懇。而仰止之心。又日拳拳。以故聖母欲報其功而勉其行。無時不施靈惠。顯其慈。及與其能之至也。茲陳數端。以便類推。

一古名聖布諾者。偕數同志。立會深山。專務苦修。忽蒙敎主召赴西都。因囑賢友。嚴持會規。勿廢半途。時魔卽乘虛圖間美功。煽動惡人。忽起疑謗。繼以嚴修之苦。山居之鬱。潛挑之使生他念。賢友益加震惕。朝夕祈主及聖母。祐執工以克服之。忽見一美觀老士。卽伯鐸羅宗徒也。降立慰以神言曰。諸賢士勿憂。天主聖母。從爾輩始修。卽鑑爾功。且無不顧爾急。振爾難。迄終保全。不棄爾輩。慎勿怠爾功。墮爾行。盍各勉之。言訖不見。諸賢感祐如復活然。憂疑頓解。不勝欣幸。于是日新其志。功加倍。業加進。道德之光。不可掩抑。漸致民衆仰戴。法其精修焉。

一賢婦恩加氏者。敬崇聖母。非諸女比。聖母亦殊寵之。其子羅伯篤方在孕時。聖母下慶。援以珍玉指環曰。斯子爲吾忠臣。吾從茲保之。逮終不捨也。賢婦大喜。産後。聖母復囑愼加敎育。致成美器。賢母領命。不敢少違。其子甫知事。卽志精修。欽崇聖母甚勤。及壯。圖建奇勳。以報聖母。乃合諸友立會。廣招士庶。勉勵勤修。朝暮不間。數年名聞四方。鼓舞萬衆。咸沐其神功焉。

一亞兒伯鐸古名德士也。從母腹蒙聖母寵愛。生卽習聖母神學。無時不致力。以報弘恩。凡值同志。切勸誘進。遂

成善會議執嚴範。以精其行。將以此獲天主及聖母之寵福。嚴範已定。請命祭司施行。祭司初未敢允。聖母授夢嚴命祭司勿棄勿疑。蓋其來意。及其精修之範。皆從聖母默牖使之也。祭司驀悟。即宣諸友而允之。且優加奬勸。執業盡職。從是加默理大聖會日昌。漸至布滿天下也。

一慕道之士數人。約爲一會。相見即論德修。以養其性。而振其弱。一日因聖母升天瞻禮。會合一堂。誦美聖母功德。蒙聖母默祐。灰心于塵世之暫榮。矢志于天國之永福。遯人目。修已行。咸自稱爲聖母僕役。以報其恩。凡七載。聖母鑒其誠。携多神聖顯于各士室中。一手執衆所當衣之衣。一手持衆所當守之規。諭勸遵依。晨聚堂中。各述所見。無不脗合。從是諸賢徙庇聖母。至慈大能。日進于德之隆。日明于道之精。觀感摩勵。登聖賢之域者如林焉。

一明聖方濟斯谷。初登聖母堂瞻禮行功。即立精修之志。辭世甘貧。終身不悔。數年道成德立。從者日衆。乃率赴聖母原堂。創立會規。以定美志。入都告祭司。初不見允。忽蒙聖母示祭司異夢。見大殿將頽。方濟斯谷負之以肩。因得不毀。教主大悟。即宣聖人讚美之。併允其求。且

令合會諸友。修身化民。善成其志。後聖人果如命。立功行化。皆聖母之祐也。

一多敏我聖人。自幼極慕聖母。精習其經。謹踐其跡。以自致其神形之潔。以故聖母寵異。取立爲精修之長。初聖人入主堂。朝禮誦謝時。見天門忽啓。耶穌高座。怒持三鋒。一將刺貪財者。一將刺迷色者。一將刺貪名者。聖母垂憐普世之患。伏叩天主求恕。天主以罪重難容。聖母復懇。因薦多敏我與方濟斯谷二賢士。使其以言行表世。率令改圖。竟得俞允。二賢從是相晤。共殫厥力。救人心。廻風俗。以應聖母仁恩。以息天主義怒。繇是從化者多。且二賢所立功績。滿載籍焉。

一有世家三人。周于財德。托聖母庇祐。謝世榮勢。入山隱迹。將立奇功。先之都門。請命教主。教主委分司代考。復命。蒙聖母顯示三人。誠志美節。非人力所及。其思其行。皆天主及聖母所啓翼也。宜准其義求。又將最潔白衣最美經籍。令代傳施。以爲所當衣。與所當守者也。分司領聖命。厚接賢士。悉允其求。更勉其執志向前。卒業勿退。三士既得志。遂托聖母福力。居何里物多山。立會廣修。至今數百年。後人猶仰其美節。揚其榮輝焉。

一意西巴你亞國。二賢士。共立仁會。囑之于名聖日羅尼

未凡志精修者悉舘焉初未著名和者無幾即同會亦不能無疑甚至有求去之意聖母從異光中顯身謂曰小子既至半途勿廢前功精修厲行非庸夫所能秉志虔誠其人難得固非一時可聚也爾輩但務神修無有不格必有慕而來者今日少少許安知他日不多多許乎賢士領聖母神訓奮力前修以致聖會日加開盛因感聖母之恩新加白衣一襲用以提醒衆人則效聖母貞潔之心焉

一意納爵爲名族之胄初志欲建武功焜燿一世聖母愛之乃以神光投其目勸其修德明道建立萬世不磨之勳意納爵感甚心志頓豁謝俗辭親直詣聖母名殿終夜侍立聖母像前慚愧往年諸犯祈禱提援自矢從茲精修終身遠色滅跡修行不數載伏庇聖母福祐即立耶穌聖會約以美規令從會者于欽崇耶穌後即以敬慕聖母爲首功聖母從是愈顯其仁愛會友之至情勉其志報其功會中賢友有蒙聖母親示將來秘密或見聖母自張寶衣蔭聖會諸友于其下繇是諸友甚感聖母異寵不特切于欽崇尚隨處立聖母會著書宣揚功德佑啓後人世世盡其欽崇無已也

一伯兒納篤聖人向從古會苦修愛敬聖母甚篤更以勉

勵諸友。冀獲福寵。因至成功。一日賢友領長命皆出。刈麥習苦。克傲養謙。乃蒙聖母携諸聖女。以潔帨拭其汗。以異汁解其渴。以義樂慰其苦。衆友但覺鼓舞不倦。而不知其所自也。時有一賢老。不能力作。坐山側獨窺之。甚感聖母。即以所見傳于友。令感其恩。因益其修也。

一意西巴你亞。近古有慧女名德肋撒。自幼矢貞。束身修德。數年道盛德隆。四方童貞之女。聞而慕之。往受學者甚衆。因立會院。約以良規。其勸勉屬女。以致敬慕聖母。從其貞跡者。極切極美。足徵神智之至。與其欽崇之虔不易述也。一日聖女祈禱聖母福庇。忽蒙聖母開其神目大張所衣實衣。令視衣內。乃古今聖賢修會。悉存焉。獨其會與其所慕耶穌會不見。舉以爲問。聖母以手指其心。曰。在斯在斯。聖女甚喜。乃筆于書。垂諸後世。以証聖母鍾愛精修之會。因勉同志焉。

聖母蔭保國家

一中古羅瑪。天降淫雨。川河驟漲。巨蛇毒蟲。遍城市。及水退。繼以毒蒸疫作。死傷萬計。時有大聖額我略。持攝聖教。忘己救衆。劇神殫力。以濟公難。但瘟毒日盛。死者日繁。無計可禦。乃往聖母名堂。躬捧古像。率倡士民。游巡街市。籲禱天主垂祐。聖像所至。毒氣旋消。隨在湮散。至一河橋。明見天神收刃入鞘。示主怒已息。天僇將止也。士民見者聞者。感聖母弘澤。從是倍加欽崇焉。此聖母像。今猶存殿中。所施靈驗。拯世難者。難更僕數也。

又後有外夷。復圖是國。統寇數萬。水陸交攻。城內士民。向

識聖母慈能。仍捧聖像巡城祈禱。俄頃天變。黑雲驟集
氷雹衝飛。殘毀寇兵大半。餘者或以爭利相仇。或以誤
認相殺。又損其半。旋遁去不復見矣。從是共斯當府。以
屢蒙聖母保存。始稱爲聖母城。其士民新創寶殿。用垂
聖母功德于無窮焉。

一意西把你亞國外夷兵八萬來寇。勢甚猖獗。賢將伯辣
起義兵禦之。纔千餘人。恐力不敵。退入山洞。少待機會。
祈求聖母援祐。加志增勇。以敵公仇。時寇王恃衆深入。
來圍山洞。伯辣氏仗聖母神力。出迎半日間。破殺夷兵
二萬。賊衆大潰。沈川墮嶺。死者不可勝紀。伯辣氏收兵
入洞。就地建堂。立碑銘聖母功德。以詔後世。使恒加敬
慕讚謝不忘。是堂至今猶存。往來者絡繹不絕焉。

一因多國。有名市城。素敬聖母。但緣富饒。致有外寇萬艘
環攻之時。城內軍止一二百人。惟仗聖母之力。拮据隄防。
數月拚至圍解。賊兵反多損折。而我軍不傷一人。初賊
攻城時。每見一奇美女懸立城上。蔭護衆民。火炮不能
發。發亦不中。賊去後。語傳城內。始知聖母不負望也。

一與僖斯達者。古名郡也。民衆財豐。俗崇正教。藝學之精。
聲名四達。時值東夷率衆數十萬入寇。逼近郊內。人心
皇皇。有名聖吳大禮各者。聞敵至。即伏聖母像前。懇求

庇祐。旋獲俞允。卽以聖母之言。慰勉諸民。無貳無虞。未幾。鄰國王親帥六師。意外忽至。征敗敵衆竄去。士民卒免大難。遂從聖師趨聖母堂。朝謝聖恩。流傳至今不泯焉。

一翁格里亞國。自古以富強聞。有聖王德望者。以禮約民。適于正道。久享安寧之福。忽有鄰邦犯順。聖王起兵禦之。將出復思三軍之衆。非攝以天主及聖母之神力。難致成功。卽伏聖母臺前祝曰。至慈聖母。爾若允斯小國被殘。及歸化善民潰散流離也。敢不惟命。但祈勿使人疑吾以無志無望。以致勢窮如是極也。倘時難終不可免。小僕寧以躬受。無使此無罪善民當之。祝畢。自覺心志加強。無復疑慮。詰朝方辨色。忽敵將奉主命適去矣。聖人幸全其民。不致傷殘敵衆。以爲聖母護庇之明驗。卽率國民感謝不已。

一安日里亞。海中名國也。聖王厄都數治率民于善。時有大尼亞國惡夷。久蓄異謀。將發。聖王覺之。恃聖母庇祐不爲意。一日至堂瞻禮。正祭時微笑。左右大臣奇之。祭畢問故。荅曰。是時正蒙主示。明見大尼亞王。統數百兵船。乘風將攻吾國。登舟時忽失足沈死。吾是以笑耳。因知天主與聖母福蔭之地。必不令傷殘于凶惡也。

一露西大尼國。常受仁王之治。習于正道。百十年前。皇弟大賢。每念以此正道。遍傳普天之下。茀若無繇耳。因感聖母授夢。命擇數十智士。遣之海外。覓究隱島匿洲。從來足跡未及之地。即以所得正傳。曉啓愚蒙。賢士謹領慈命。輒捐數萬金。具備船載。遣士四浮。一二月間。沿至屬赤道之金地。幸獲正傳。終至辟邪歸正。欽崇萬物真主及聖母也。從是西士托聖母覆庇。歲出海外。以繼先聖之跡。隨其所到。無不宣聖母之弘恩。述聖母之靈跡。由此黑人百越。漸及中華。得聞真主之教。篤信而實蹈之。是皆聖母啓牖賢王之志致然也。然則聖母愛慈萬國。無類不切。其心真不可測。豈能以言述耶。

聖母啓牖愚蒙護提學者

一亞兒伯多。幼時切向格致之學。而短于才。旦夕祈求聖母洪祐。勤行聖母日課不怠。聖母鑒其誠。顯謂之曰。汝所求必獲。但至終期必忘。令汝明知其學。非人力所致也。從是伯多聰穎越衆。無籍不通。無理不究。卒爲名師。後已垂老。一日方與衆講。一生積學頓忘。不復能記。因憶聖母神囑。詳告諸弟子曰。吾命終矣。即辭歸內室。默道加功。以俟聖母終召焉。

一篤瑪所。天學名師。意大里亞國人也。生二歲。偶遇片紙。固握不釋。乳母奪之輒哭。見其中所書。乃天神朝聖母

經也。因大異還之。遂止哭。吞之如飴。繇是識者。預知其爲聖母寵祐。後必樹名于德學也。至十歲。文學已成。即攻格致之學。四載。邁其曹耦。是後愈明物理。愈慕道德。欽崇聖母神形之蠲潔。倂等天神。道德之實學。超絶人類。優入聖域焉。

一路伯兒篤。弱齡攻書。鹵莽不通。爲同學羞。屢祈聖母祐獎。倏忽大變。爲中人以上人。洞徹理與。同學罕及焉。

一童子黑兒瑪諾。家寒。學無資給。又短于才。未能上進。以故心志不定。功業不成。于是伏歸聖母。依規行課。誦祈不止。聖母寵愛之。凡所求無不允。屢顯跡慰其憂。治其疾。釋其疑。啓其聰。且示以未來之隱。使無理不究。無物不格。卒以愽學聞于後世。又復加其日用之需。日措隱處。令其自取。至終不乏焉。

一幼童者。拜侍明師。勤文學。苐緣質鈍。愈讀愈惛。久無功益。又感毒氣病癩。爲人鄙辱。童素承親訓。欽崇聖母。每旦拜禮。懇祝神祐。然後適學。一日因文義不通。見誚同學。憤甚。乃拨聖母臺前。哀哭。忽見聖母愉容。招就問以憂故。令伸其願。童乃自陳其質之鈍。病之惡。聖母持童手慰之。竪勵其望。以美花三枝。命其誠托天主聖三。點擦其首。童返室如命。立時惡癩盡除。心聰大啓。衆見其

病退心明。詢知其故。遂各倍圖欽崇聖母不已焉。
一七八十年前。小童名伯多祿者。幼卽欽崇聖母。勤習工課。且氣質清明。足以成學。苐緣家素貧窶。混跡牧羊。一日依規誦聖母課。聖母顯慰勉之。令遊學。必成高士。母慮供學之乏需也。小童聞命大喜。卽告親從師。數年。上下諸學全備。幸嘗取師列食俸焉。然賢士不敢自滿。復接意納爵名聖爲師。因辭親友。謝世榮。闇修實積。卒入聖贒高品。史誌其生時。屢見聖母親領其訓。故終守神形之貞。又垂終時。復接聖顏。以致慰引升天。享永福也。
一近世小西一老婦。素習邪術。幸聞聖教。卽篤信欲從之。苐因鹵鈍。未能習學教要。未及領洗。一日感疾瀕危。復懇求洗。教主欲俟其病間習熟經文。未幾。老婦死。親識哀籲。教主亦悔。乃至將殮。復活云。死後如游空際。至一美境。幸見聖母寶座。端然異光四射。座下一天神侍立。告聖母曰。是婦來謁。乞容一面。聖母俞允。卽問曰入教否。對曰入教奉誡。我所願切求者也。苐緣經文未熟。未及領洗。聖母卽時令捧教要。親誨之誦熟。然後命天神。引返其室。遂誦聖母經文。一字不舛。親識大驚喜。卽延教主領洗焉。從是道日明。功日益。以報聖母靈惠。仍存世數十年。未敢少怠也。

一萬默三執近世名賢也。髫齡卽知奉敬聖母。守其規誦其經。晨夕不忘。至年彌長。而精修之志彌強。乃往拜耶穌嚴會。避喧獨修。但緣體弱性朴。言語不給。會長辭焉。善童憂甚。入堂投聖母臺下。涕泣祈禱。乞賜仁祐。聖母允之。卽刻言語明快。心志大顯。隨問輙應。無疑無謬。于是會長奇之。探知其自。卽容入會。是後精于道學天學。終入聖賢之品焉。

一古有聖人曰。道瑪都我舉攝聖教。初蒞神治。思治中被聖化者僅十七戶。其餘百千萬衆。尚迷于邪。朝暮籲禱。求主示。從何道以率愚民歸化也。未幾蒙主耶穌聖母瑪利亞。自天降慰。允其所求。時命聖徒若望以聖教微旨詳誨之。使得轉提愚民。從是聖人所造靈跡無筭。化億萬衆。奇功滿冊。畧見聖人行實中。

聖母護生產者

聖母弘能神力。無所不顯。又𨗈𨗈顯于產育之際。蓋聖母初領天主降胎之報。即聞意撒伯兒聖婦蒙主賜孕。往賀。意撒伯甫聞聖母之言。遂覺孕子踴躍。因知天主降孕聖母胎中。伏叩讚頌云云。據是後聖立論皆云。天主降世後。所施首恩。即托聖母施于孕育者。蓋指意撒伯一見聖母。即知向所未知。其子從母腹。即蒙赦元罪。具有聖德。而望新降之主也。是後乏嗣及難產者。但望聖母恩祐。鮮不獲焉。

一弗浪濟亞國。有功聖教。聞于後世。一賢王諸福畢享。獨

以乏嗣爲憂。其后憂更甚。問計于名聖多敏我。聖人對曰。賢后欲獲所求。無他營。獨以虔心奉聖母工課。從此立望無疑也。后依聖言。期年舉子果斯聖王。奇功聖跡。史不勝書焉。

一弗斯辣郡。古有名室夫婦。賢而無子。聞聖母凡于欽崇之者。未嘗負望。乃入堂。伏求賜子。幸獲。卽願獻聖母爲役。未幾果孕。孕時。夢懷一狼。後入堂。忽變爲羔羊焉。旣產。如願獻之聖母。遂養育訓誨。殫盡心力。乃小童忽被邪誘。漸逆親命。慈母苦責之。復述往夢。泣訓曰。吾初夢所懷者狼也。入聖堂乃變羔羊。茲汝不肖。與狼何異。但不知何日轉善變羔羊耳。小童聞言。大異且感。當蒙聖母牖增心力。遂辭親遯世。入精修名會。從是立志修德。與年俱長。屢蒙聖母親臨慰勵。至終時。降接升天域焉。

一加巴多。有夫婦二人。尊而富。且有懿德。苦無後。朝夕祈天主及聖母憐賜之。終見允。生一子。名額我畧。旣生。加意養育。能言。卽使習稱耶穌瑪利亞聖號。令念其功。踐其跡。克服積功。繇是善童。心恬情順。體清容靜。易受實學嘉種。其于同塾。翹然秀出也。于是愈勤主母之功課。卽愈蒙主母之寵福。以至棄塵世之陋業。保神形之貞潔焉。一夜寤見二艷女援于目前。乃疑而拒之。掩目自

防。二女曰。賢士勿疑。吾雖具艷相。實則爲貞潔明智二德。奉上主命。固爾心志。啓爾明悟。自茲左右。終世不離。一則保爾聖躬。一則佐爾諸外司。使周知事理。酬應世事也。語畢不見。賢士伏感天主及聖母愛寵。誓沒世不忘。因加志淨潔。以人類法天神焉。

一古加里亞國王。撫有大國。恒以無子爲憂。後獲聖母福祐。生一女。喜甚。殫心教育。令早習于聖母之功課也。女亦慧穎異常。五歲卽能多誦聖母經文。多念聖母功德。恒禱其祐。獲財必施窮婦。使誦聖母經。卒成聖女。所稱意撒伯者是也。

一米郎西之名郡。幸獲聖母生耶穌時。所用襁帨。凡遇產之難者。請祭司致之產室。以行祈禱。無不沭澤而易產焉。嗟嗟。無知微物。爲屬聖母。卽有大力。能施異恩。聖母之靈寵。爲何如哉。

一斐德理各。古名聖也。初庇聖母寵福。修學積德。感激四方。使歸神化。欽崇聖母。守正教嚴範。忽民間一善婦產子數日。意外倏亡。二親旣緣無子。又緣是子。未蒙領洗。慘痛倍切。以告聖人。聖人哀之。將死子直入聖堂。謹置聖母臺上。懇聖母顯其慈愛忠役之仁心。禱未畢。死子啓目張口。搖動手足。明驗復活。二親大喜。聖人抱小孺

依規施洗。使滌夙染。入聖教焉。從是士民皆知聖人大
獲聖母寵愛。因服其教。愛其業。無敢或違逆矣。

聖母援拔埀終之難

一尼閣老。古大聖也。明德精修。其所守嚴規。獨以欽崇聖
母為首功。其所行。務愛人如己。更切于勸善。及老德成
而氣已衰。其染疾時。每聞天神奏樂。舒其懷慰。以升天
之望。埀終。親見吾主耶穌及聖母。聖母親臨援之。謂曰。忠僕
喜兮。汝當入汝主樂兮。聖人不勝忻幸。大呼笑嘆左右
道友問之。乃具以告。言畢而逝。善哉斯逝乎。遺樂于友。
遺馥于室。遺表于後矣。

一賢士肋知納多。向入多敏我聖人神會。勤于克己數年。
積誠動物。遂為精修之儀表。聲聞四國。日久勞神。因致

衰病。一夜正祈禱間。忽見聖母携兩聖女。臨其榻。以所備天液。抹其五司而去。病頓愈。後數十年復病。將死。道友勸傅聖油以禦魔計。賢士曰。邪魔之計。非我所畏也。尚欲戰勝辱之。盍向蒙至慈聖母。親抹賤體。茲將仗其聖祐。望詣天國。拜聖容而承永福也。言訖。仰天泰然而卒。

一古有諸侯亞都兒弗。權治一方。忽念世樂虛幻。天福眞永。輙辭塵世。投入聖方濟斯谷會。以獨修備不虞也。一日將終。自念積功甚微。嚴主案前。不可逃避。懼悚不寧。聖母素感其虔。乃携無數天神下而慰之曰。小子何畏乎。爾向所事仁主。鑒爾至忠。將邀爾升天受報。又何畏乎。賢士聞畢。昂然拱臂。欣笑而逝。

一世胄大尼老。自幼切慕聖母。以聖母工課。爲所學首功焉。忽遘奇病。諸藥不能愈。聖母乃抱嬰兒耶穌。臨其榻。置之懷中。大尼老不勝欣喜。病卽愈。是後復思病中聖母所囑神言。卽絕財辭親。入耶穌會。方一載。大著德味。每求聖母早脫之于塵世。携登天國。正近聖母升天之日。賢童思願甚切。托老楞佐聖人。轉求聖母。賜于是日畢願。潛知聖母俞允。卽殫神力以備終規。卒之前六日。感微疾臥。諸友猶不爲意。乃自云。終期不遠。至聖

母升天日。果出衆友意外。從聖母飛天矣。

一依撒伯。大聖德之后。生子加樂。早習欽崇聖母之實學。凡誦經。至念天主聖母瑪利亞一句。即玩內義。喜慶聖母所獲天主殊福也。後出征逆寇。死于意外。偶有所犯主誡未解。應墮冥獄。其母聞之。伏哭聖母像前。乞提祐。遂得神形復合。獲悔罪領赦之大恩焉。蓋聖母感其生前玩內義之功。而報以死後享真福之恩也。

一近世意西巴國一客。素愛敬聖母。每以餘貲濟人之急。凡遇天主誕日。感恩圖報。即邀貧窶老男婦。並孺子一人。以狀若瑟聖母耶穌三位。而厚饋之。歲以為常。後客疾將死。驚懼未知何往。乃見聖母抱耶穌與聖若瑟偕至。愉色相謂曰。汝恒邀貧窶三人。以謝汝主及吾恩。今邀汝升吾天堂。以享福宴。言畢。賢客不能當神榮之甚。靈神隨之逝矣。

一不潔婦。日久悔心忽萌。聞天主聖母慈悲至極。凡遇虔誠懺悔者。無惡不赦。無難不拯。即欲改圖絶慾。直赴聖母故宇。以修其行。沒身不退。束裝起程。至半途。僕夫貪婦所挾貲貨。刺而刼之。婦傷重擬必死。恨不能遂其善志。嘆曰。吾一生所犯極重。世間諸刑諸苦。必不足贖。但前者仗聖母神祐。得立改悔獲赦之望。今不能遂。可若

何。言訖將死。見聖母舒容慰之。令之起。勿慮。將遂汝願。婦聞即躍起。傷悉瘳。僅遺微痕耳。既至聖母神宇。伏叩像前。告悔積愆。精修補罰。復對衆詳其始末。以揚聖母之恩焉。

一古有室女。嚴守貞節。勤事聖母經課。日夜不輟。室中獨有老父。時值要務他出。女忽被強暴所汚。不勝辱恨。自刺欲死。死復思不可。恐死後遂墮魔司。乃懇聖母垂佑。不使靈神偕形永死也。聖母遽臨。以手瘳其傷。以言慰其憂。復令往投名賢求教。女子如命。承大賢神教。辭親入貞女會。消贖往日過犯。以報聖母弘恩焉。

一額肋濟國。有一異端。其子游善師之門。日聞正言。見正行。一日父問子習何業。讀何經。子以正對。父嗔怒。投其子于火。將焚之。子入火不懼。惟誦所習正規。祈祝聖母。聖母即以寶衣覆之。不使少有傷也。既而母呼其子不見。乃從火中應焉。驚拯出。始感聖母神恩。其母亦辭邪歸正。教司捕其惡父。投火中。惡其殺善子也。衆聞而快之。

一濟理樂。聖教名賢也。自幼切慕聖母。謹習其經課。朝暮執工不惰。學成。柄教治民。卓有奇績。著作精美。多闢異端。宣主教之微旨。保聖母之榮名。故其終日。聖母切援

振之。使其無險害。而有令終也。

一數十年前。西北一學士。幼務實學。欽崇聖母。卒沐其澤。得登主祭崇位。年久以魔妬。漸迷于人世之陋業。聖母屢牖其衷。而魔亦屢肆其害。乍醒乍迷。不能固持善業。既而感疾甚危。始知痛悔。請解于賢師。方在告悔之際。似見天主高座。將審其罪。主右又見聖母。其下又見意納爵聖人侍立。又聞天主重責其一生之非。又聞聖母細述其默牖之惠而不知改。加之永刑。允協至理。學士聞畢。不能措一辭。惟伏聖意。納爵足下。求聖代祈赦宥。不敢復忘恩也。聖人卽爲祈聖母。聖母復先容祈天主。幸獲俞允。于是聖人令病者復愈。幷告以罪之赦。從是學士甚感聖母及聖人之功德。絕冗投僻。自修其業。隄防將來之大難焉。

聖母提援貞潔之危

一古有賢王。名恒禮搭。早蒙天主及聖母默啓。矢志守潔。後從大臣屢請。娶鄰國公主古尼恭德爲后。其聖德實王好逑。以德相迪。各守貞潔。不相狎昵。由是令聞廣播。萬民欽仰。國家受太平之福矣。乃邪魔生妬。圖間夫婦之情。于是聖后初覺君心懷疑。欲爲解釋。先祈天主與聖母扶祐。次以火煆鐵板。置王前。跣足蹈之。証已未嘗喪潔。蹈火之際。忽天聲降曰。貞女勿懼。聖母瑪利亞。必將祐爾。王于是甚感聖母。悔其妄疑。從是二人加勤倍功。爭先精修。以報聖母靈惠焉。

一弗郎得國。古有室女理都未納。幼志永潔。因以欽崇聖母。不問其功。既長應婚。二親爲覓良士欲歸之。女蘄惶苦懇。二親不允。于是赴聖母堂。祈求賜祐。勿使負守貞原志也。若無計可免結婚。卽賜通身染疾發瘡。令人厭棄。聖母鑒其虔誠。卽如其求。俾感惡疾。穢瘡遍體。親戚無敢近。于是賢女自喜得意。併謝聖母。從是卧疾三十載。未嘗移身。大著忍耐之德。以至上召天神。下召人衆。羣來瞻仰。或以慰其苦。或以自益其身也。

一近世意大里亞國。一少女習聖母神學。甚願襲其貞跡。以獲寵祐。忽值豪族悅其色。計致之。潔女如海中山嶽。被風四鼓。愈穩愈清。稍不見變。豪族乘夜踰墻強擄之。潔女見時迫。引之至聖母像前。伏求神祐。時蒙聖母啓迷。豪族大悟重罪。自慚自責。不復敢妄營矣。潔女幸脫汚辱。重感聖母。遂投修貞女會。以備不虞焉。

一吳搦恭德世家潔女也。少志永貞。勤從克服。已立實功。二親始爲營婚。而少女不悅。常祈聖母祐。遂其志。得踐聖母跡也。聖母令其姑順親命。終將無害其貞。賢女忻從不疑。初會良人。賢女細述其願。及聖母所傳神旨。因懇乞同志修行。以奉聖母。必將受生前死後眞實無限之福。良人聞服。卽時立志同修。因赴西都朝謁古聖名

跡。賢女輙投教宗臺下。願捐產入會。求容于貞女之列。以潔其修。艮人不悅。先馳歸。欲售其產業而私之也。賢女聞夫歸亦起程。安步而行。卒先到。鬻產造立修貞女會。艮人深訝已先行反後。妻後反先。知非人力。郎大悔。投聖母臺前。號泣請罪。從此始堅修行建功。以補前失。以報聖母洪恩焉。

一歐法西亞。皇室女也。早志神形之潔。每誦聖母工課。即求庇祐。以保其貞。時叔父監國。諸女皆婚。聖女無計可脫。乃蒙聖母指引。偕其母奔鄰國。潛入貞會。剷滅名跡。聖女幸脫外仇之網。邪魔妬德。復往誘感。將溺其貞焉。幸仗聖母神祐。避逸親勞。減飡短寢。以絶諸倪。卒破魔策。存其貞而立大功矣。後病臥至危。聖母携衆聖女從天臨格。以寳冠冠之。因示其死後。將受天上之福冠也。

一思物濟亞。西北之國。昔有理納聖女。從父母賢跡。習于欽崇聖母。每日誦其課。不敢忽。繇是聖母鑒其忠誠。提進之于潔修焉。至應婚之年。親爲擇婿。但女志在保潔。又苦親命。幸蒙天主默指。姑從之。既婚。郎傾心告夫。弁陳修潔之美。勿從暫時僞樂。致失大寳。夫聞大服。同誓永潔。爭先致功。相師以德。至終不悔不間也。既而貞女偕其賢母赴羅瑪西都。時有世家。慕其德色。以正禮請

婚。不許。將強之。忽兩目失明。乃悟其非。入堂投聖母臺下求赦。并懇母女二聖代祈主祐。卒獲復明。亦修行。至成功焉。

一寒室寡母。偕其孤女。處事聖母。嚴守潔貞。窘甚。忽蒙聖母意外周郵。頓見豐饒。鄰里疑以女之不潔致富也。論議沸騰。賢母不安。伏泣聖母像前曰。往蒙慈母弘恩。提立窮室。茲者人疑且嫉。誣以不潔名節。謂何惟我慈母。獨能我捄。以白是非焉。異日士民聚會殿中瞻禮時。衆見一鮮花冠。從上垂下。停住女首。聞空中言曰。此女潔淨童貞。無瑕珍璧也。吾甚鍾愛。故以花冠旌之。時大衆共見共聞。無不叩感聖母仁惠。從是亦仰戴母子之聖德矣。

一小童者。質清氣和。鄉黨愛之。一淫女欲與之私。誘以金圜。小童未悟。受之。既而入聖母堂。仰覩聖像。嘆仰無巳。卽以金圜獻之。誓定從是獨敬聖母。必不僉容他情。忽聖像如活。伸手接圜。善童惶悚。明知聖母賜允其願。且喜且讚。叩謝歸室。每以所見神跡。慰其心。勵其修焉。至後日久心變。其親將爲結婚。童亦忘前誓。正至婚日。忽聞天聲呼其名。且責以忘前金圜之約。童聞猛醒。卽圖改從。以絕諸端。立時辭親謝世。往投精修之會焉。

一味增德聖人。從幼敬慕聖母。每日謹誦其課。矢志蹈聖母貞跡。捘入精修之會。忽有淫婦。爲魔所蔽。圖汚聖人。聖母趨拯。令魔反攻淫婦。附其體。撓殘不止。于是。親鄰拮据祈禱。無所不至。魔不退。謂衆云。吾無所懼。獨懼味增德耳。是士捘火不燃。豈不可畏乎。親鄰聞知。遂趨請聖人。求援婦難。聖人至。懇祈聖母。立時驅逐。淫婦幸脫魔難。亦悟邪歸正焉。

一諳日里亞國。右有幼童厄蒙篤者。早沐聖母宏澤。志于潔貞。謹束其身。避邪友。侍賢師。積德慱文。日加進也。乃聖母欲旌其潔。深其學。卽顯于目前。賜之最美珍石。令以爲記。從是賢童猛奮神力。致其精修。以報聖母重恩。

一日出城散步舒懷。忽逢邪友。邀以遊戲。不從而返。適遇絕世美童來迎。問爲誰。童曰。吾乃汝信伴。偕適學。偕返室。偕相出入。猶未識耶。汝視我容。庶幾知我矣。賢童見其額有耶穌二金字。驚駭伏叩。耶穌復慰之曰。因汝方避邪友。以保神潔。故吾特降慰汝。以堅汝志。言訖不見。賢童不堪神樂榮福之重。愈加嚴功。絕入聖域。爲本國楨幹焉。

一篤瑪所。古世家之胄。從襁褓。蒙聖母寵愛。僅滿十歲。志于精修。辭親友。絕世謝慾。剷跡隱焉。其親不悅。盡力阻

撓。至令淫女。竊入汚之。賢童不勝悵恨。持所値火炬。驅逐淫女。閉戶以炭畫十字號于墻。伏祈耶穌與聖母援祐。誓終身守潔。俄困睡。有二天神降臨。賀且慰焉。且以神帶結束其腰。謂從是不患淫感相擾矣。

聖母濟窮振難。

一早寡賢婦。矢志守節。其女亦資性淑善。願保童身。母子竭力事奉聖母。恒執工課。但因貧乏。以不能親至主堂。瞻禮聖母爲憂。一日攜女于聖母像前伏告曰。吾窮甚。育此小女實難。願托聖母慈悲廕庇。迄終勿置。次謂小女曰。天主聖母。卽汝母也。今後孝敬事之。以慰我願。以盡汝職焉。次日乃有客詣門曰。向蒙汝良人。以百金相濟。久稽未償。今特奉還。幸收之。擲金而去。母子莫知其所以然。苐歸恩聖母。以金置衣。日至堂瞻拜與祭。表其感佩之誠焉。

一昔有貧室一女。生甫七齡。聰頴秀麗。敬尚聖母。研習神功。每蒙聖牖。一日懇二親爲備聖母經籍。以便誦習。定其志業。親以窮乏莫能致。姑令就學習書識字。然後備經未遲。小女承命適學。值他童手捧聖經。借觀之。開卷了然。從首徹尾背誦如流。衆大奇之。仰慕以爲聖女。拯濟其乏。扶掖其志。卒守童貞。躋聖列焉。

一近古西北一人。貧且病。計無所出。惟常欽崇聖母。希望提祐。以濟時難。一日邪魔乘機。貌一美婦。臨榻候疾。且詢憂故。并許將來允其所求。病者初奇其像。次擬其僞。問爲誰。來斯何故。魔先直陳其名。次述來意曰。吾乃冥獄魔也。特來濟爾。急振爾難而已。病者大驚。疾呼聖母。魔聞呼如雷擊。飛散不見。病人頓愈。仗聖母蔭庇。生計亦漸裕。不復窘迫矣。

一前四百餘載。一善人以罪繫獄。耗財蕩產。憂甚。一日魔顯美形問憂。且自詡其大力。將致慰焉。善人初聞旨言。覩仁色。喜甚。恨相見晚也。魔得計。乃令辭背天主及瑪利亞聖母。然後將獲其力。而脫于難。善人聞言大驚。毛竪體悚。始悟魔計。恨怨不止。望近岑所立聖母堂。跽懇破魔廸。以正道。聖母立時慰其憂。釋其疑。拔濟其乏。使安且寧而獲吉終焉。

一大瑪斯各古名郡也。謹奉聖教。欽崇聖母。蒙聖母從繪像中。施無數靈恩。以報其誠。其像葢木板繪聖母德容。時見四流神油。取用之。無病不愈。無禍不去。無難不除。無魔不逐。遠近聞之。祈恩者接踵。無不沾其潤澤也。

一古聖大彌央。早年克明克類。即極致欽崇于聖母。精修既著。更欲廣其功。傳其神學于遐邇。乃立修德之會。大召同志。以言以躬。迪率于道之奧域。復計感格聖母。寵照其會。乃製經課。令從者日誦。以致其欽崇之實。從者初行勤切。每著神功。日久迷魔。間斷美業。未幾會中諸務紊亂。所積或值火燃水漂賊掠。漸消殆盡。聖人知之。輙陳神訓。重責其友。仍令倍功以補前缺。從者悉依師命。復習神功。繇是聖母復顧其役。使內外安寧。終守其業也。

一斐德理各古爲貴家之胄。早孤依母。即顯聰智。母欲玉成之。因家貧不遂。但引之恭敬聖母。篤望其祐。一日入堂瞻禮聖母。忽得鼴鼠頸帶珍石指環。因思其環。或係鄉鄰誤失。徧訪不獲。始悟爲聖母所賜。以給其不足也。從是母子愈感聖母慈恩。復倍其功。小童數年之間。理天二學既備。柄教建功。卒成聖品。

一前數十載。意大里亞國。蒙德味府。郊外有聖母容像。繪

墩臺上時有牧童經拜忽見聖容涕泣趨報敎主敎主審實率士民至郊外朝瞻聖像營剏巨殿以召萬民欽崇聖母因淋其靈澤也從是四方之國聞風趨覲爭表其敬慕之處其各受恩惠爲大衆目擊者如瞽視聾聽瘖言癱伸魔脫憂慰疑解未易殫述余時親見一童生來無舌一至聖像臺下輒眩暈在地立時張脗舌從根生出又余友亦述一人僅存雙臂無手至聖堂前四體戰悚暈倒衆視其二手從臂漸生以至成全云

一賢婦者僅有小女以所習欽崇聖母實學訓之女外美內鈍難習神業荒嬉自如賢母屢責以正訓姑令聊居末功但念耶穌瑪利亞二句必將有益無悔也女以爲易從而習之日後女閑戲園中魔至牽其臂將推入幽獄加永僇焉女時見迫即呼耶穌瑪利亞聖母魔惶懼釋放恨怨而去女幸脫奔告其母母乘機復勸終至改圖加欽崇之功焉

一近世二十載前意大里亞國名家幸獲一子長不能言二親常以爲慮計無所出獻之聖母名堂祈禱提祐不日舌解應答如流二親感激倍加虔敬讚頌聖母小童自圖蹈聖母潔跡投入精修之會終身不悔焉

一宗徒雅歌伯鐸敎大邦久之信從者寡憂欲他適時聖

母在如德亞國。相去甚遠。默識其憂。托神力。顯聖人前。釋憂致慰。囑建聖堂。以永存聖恩。此地將來必欽仰吾子耶穌及母氏也。聖人聞言感激。如獲復生。遂創聖堂。致敬聖母。繼而倍功窮力。以廣聖教。賴耶穌及聖母洪祐。信者日益衆矣。聖堂至今猶存。而聖母向顯之像。日施靈恩于病難者。難罄述也。

一昔有一婦。初染惡習。遂蒙不潔。一日道經聖母堂前。欲入一觀。乃當門聖像。卻之不容。婦豁是悟其罪惡。遂叩聖像祈禱先容。必將改圖。禱畢。見容入堂。直至主臺。伏仆哭號。求恕生平重犯。出復叩聖母像前。謝恩并立誠志。從是束身改跡。以補前失。未幾。退入深山。自責自苦。竟破魔計。備積大德。入聖婦之品矣。所謂大惡之積。幸蒙主祐。即致聖德之積是也。

聖母罰僇不肖者

一中古西南國。有異端名搦思多畧者。違背聖教。私傳邪說。蠱惑善民。甚至誣聖母非天主眞母。以故教主。及當時聖賢。咸闢之。西總王亦不容居國中。投諸荒裔。竟染異俗惡疾。唇舌又被毒螫殘虐。四體腐臭而死。凡聞其惡終者。莫不稱快。乃知聖母于善者。爲慈母。于惡者。即爲嚴司。

一如禮亞諾。賢王之孫也。即位初頗欲繩其祖武。以收民望。已而惑于邪說。背教虐民。漸恣不止。當時聖賢進忠諫者。王皆不容。尚貶黜誅夷。又肆逞欲滅天主聖教。毀

燼諸神殿宇。忽伯兒西亞國。以二十萬衆侵其疆。惡王統軍出。出時尚發滅教殺忠之意。當時聖賢偕諸善民旦夕祈禱天主。哀懇聖母。預備降祐。惡王迎敵。忽見一矢從空而下。直貫其胸。抽之。又傷其手。痛甚。知不可生。切齒怨恨天主與聖母而死。是時聖母顯于罷西畧聖人示之曰。惡王中某聖從天所射飛箭。死于陣中。汝可傳善民。令勿復慮。數日後報至。如其言。

一東國有不肖王。謂頗尼末者。棄先王仁治。習于異端。焚聖母容像。恣其狂詆。天主僇及之。始發毒瘡。致極痛。繼又染癧。苦不能當。自恨而死。死時大呼曰。獨緣獲罪瑪利亞聖母。乃生時即受永火之僇。因命國中士民。從是欽崇聖母。勿致簡瀆。而招不追之悔也。

一教中仁會偶乏貲。諸富室不與。乃以聖堂錦幔貲之。後遇聖母大瞻禮日。仁會暫假所質錦幔于富室以備聖堂一日之用。富室甚吝。僞曰。以妻新產方用。勢不可取。次夜聖母顯于其妻曰。爾夫自絶于天主。其受僇亦將不遠。且剛愎自用。不納爾忠言。死且墮冥獄無疑也。所產之子不能存。獨爾常切敬我。多累之後。竟獲多福。將至吾初生之地而善終焉。後果一一不爽。

一古世善士某。從幼敬戴聖母。日誦經課無缺。偶遇敵寇

侵掠擄至其地善士置他務獨執欽崇神功其渠魁錮於邪術棄疾正教聞善士誦主母聖經即恨至欲斷其舌一日携之出獵其乘便視左右無人取所負火銃擊殺之不忍其慢侮聖母也後從者追至其計窮祈聖母接諸河姑隱焉從者至河濱徧覓不見而返其後出走忽見一大獅從山出駭甚使聖母力不相傷且相隨行未幾賊復追至竟盡為獅捕既至其鄉獅始辭去其重承聖母護祐畢異恩感謝沒身不忘焉

一亞納多畧古為異端之徒嘗以巧令率人于邪不使自悟日久邪術露為司教者所捕會將判于公庭過聖母塑像異端亦拜之以獵善名且冀減其罪聖像忽反面背之若不受惡徒之禮也時官司以其惡跡未甚著將減其刑輿論不服官司不能決質之于王王亦從輕擬都人士蒙聖母顯嘱終不能容王竟從衆請命惡徒服經刑焉投之畜獸場中獸爭攫齕剖裂四散而去畧存殘體懸之巨架以曉國人一狼又至踴躍攫吞之無復遺留矣

一異端惡師與其徒談左道時及瑪利亞聖母簡瀆鄙賤與俗婦無別談畢下座足高氣揚而出衆嘆稱送至門外將登車其馬素馴忽變猛烈不可制且蹄且嚙異端

四體俱遺殘碎。衆視之駭然。乃知簡慢聖母之罪甚重。見世受僇。其受後世永僇。亦可推矣。

又是時是地。更有同類惡徒。忽聞隣人述言其處每見聖母像施靈驗無數。以應萬民之望。乃笑曰。吾廐中一畜無目。置之瑪利亞像前。不識可復明乎。遂携瞽畜往。意欲致笑柄耳。畜至像前。厥目卽明。而惡徒乃失目爲瞽。反見笑爲衆民僇矣。

一日瑪尼亞國一童。初投賢師入聖母會。習文仁一二學。聲名日噪。忽比匪人。溺于邪陋美學。日消惡德日進。彌陷彌迷。不能復悟。賢師深惜之。每設神訓言。提其耳。然入左出右。曾不稍停于心也。一日偕惡友山遊。興盡而返。隱几深睡。時几上燭淋。初爇其衣。竟爇其體。童醒。投身于地。展轉呼號。痛不可忍而死。

一如德亞國惡徒。偶至他方。見壁懸聖母容像。卽發恨泥汚之。士民聞見者以爲恨然。皆畏惡不敢圖且訟焉。時有一人。自幼手足痿痺。恒卧不能行。乞食度生者。聖母顯命往僇惡徒。吾將祐爾。爾病人如命。匍匐請命于官。告以聖母嚴命。官初笑以爲顛病者曰。但許我僇彼。以驗聖言。不亦可乎。官乃命衆捕惡徒至罰場。病者初尚須人以行。行時自覺力生。愈近則力愈增。既至。其力也全。

自立自行。不復須人矣。官令執劍。親施大主之僇。病者

喜躍直前刺之。惡徒初不爲慮。執劍來敵。乃手足忽如

痿痺不能逞。瞬息被刺而死。法司見之。共諸士民嘆訝

聖母至能。自此倍其欽崇矣。

卷之三　終